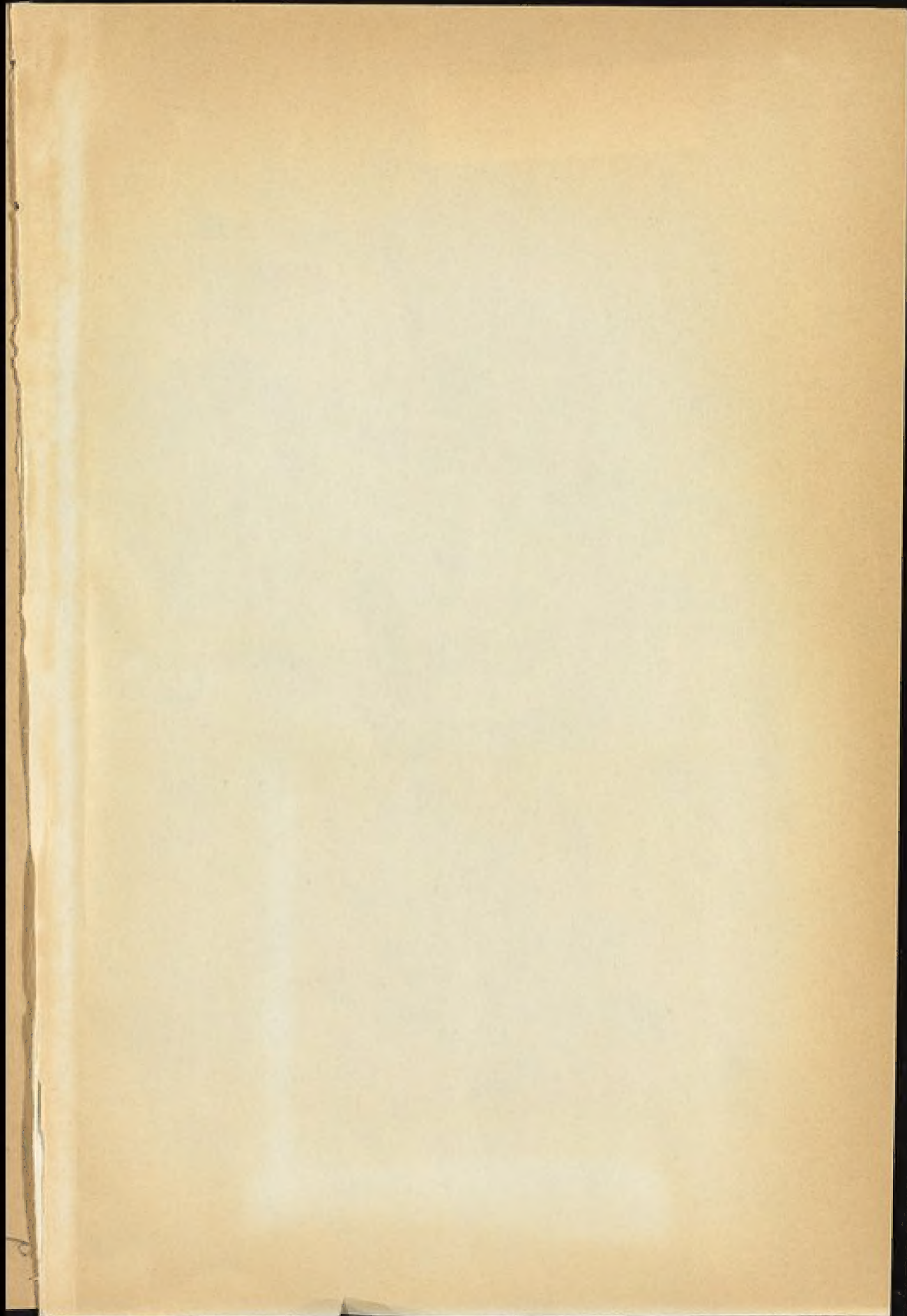

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

32101 015157272

مَزَاحِ أَدَبِ الدَّعْوَةِ

٣

أَخْلَافُنَا الْأَخِيمَةُ

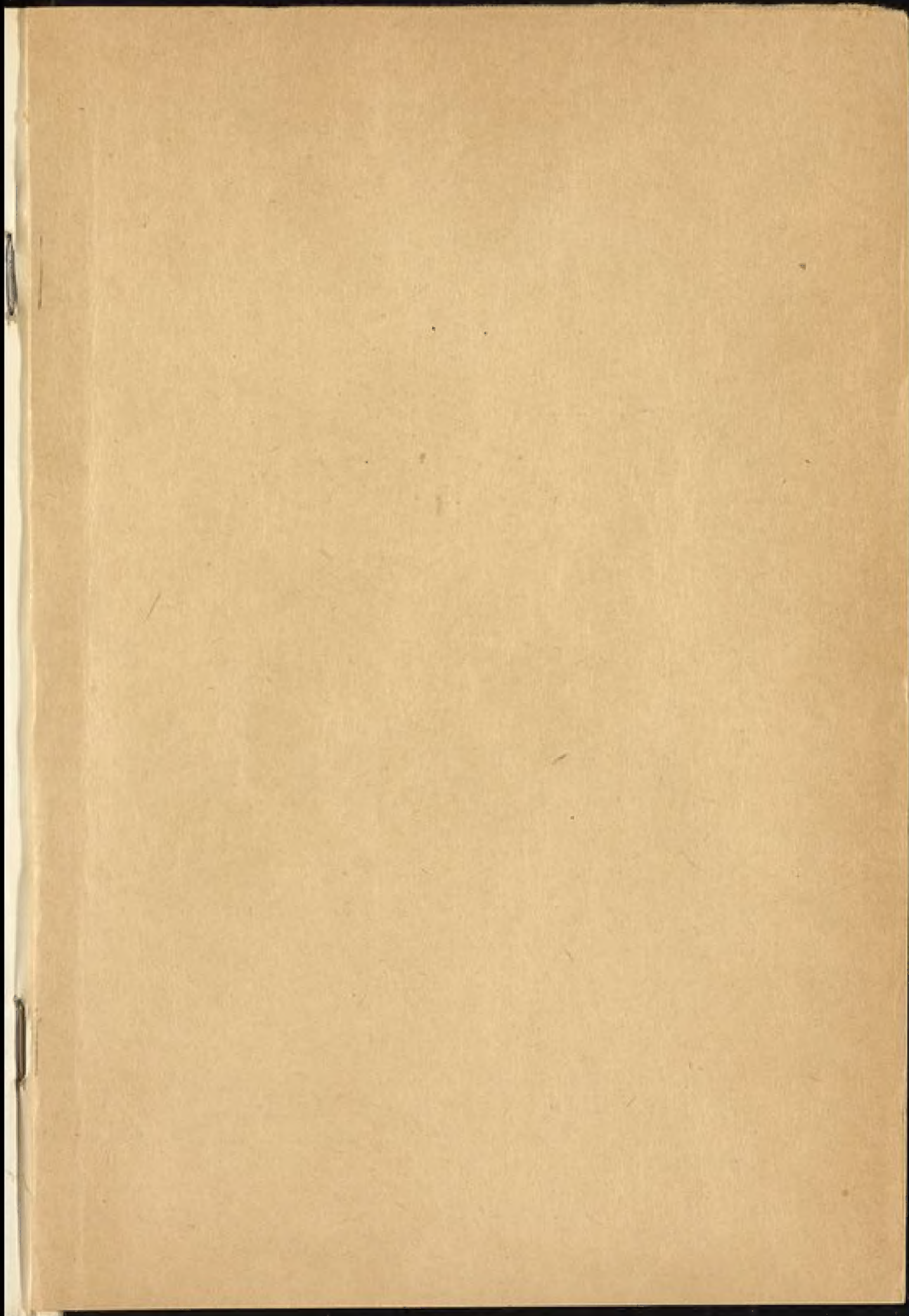
بقلم

مصطفى السباعي

عميد كلية الشريعة في الجامعة السورية

حقوق الطبع محفوظة

الناشر
مكتب الشباب المسلم
دمشق - ص. ب. ٥٥٦

al-Sibā'ī, Muṣṭafā

مِنْ أَحَادِيثِ الدَّعْوَةِ

٣

Akhlaḡunā

أَخْلَافُنَا الْأَخْمِيَّةُ

بقلم

مصطفى السباعي

عميد كلية الشريعة في الجامعة السورية

حقوق الطبع محفوظة

الناشر

مكتبة الشباب المسلم

دمشق - ص. ب. ٥٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

وبعد فهذه احاديث كنت اذعتها من محطة الاذاعة السورية بدمشق
تحدثت فيها عما نشكوه من ضعف وانحراف في اخلاقنا الاجتماعية ،
باسلوب سهل يفهمه الناس على اختلاف ثقافتهم ، استندت فيه الى
القرآن والسنة والتاريخ والتجربة والمساهدة لاخلاقنا واوضاعنا الاجتماعية
بعد ان اصابني بعض لاوائها واذاها ، وقد كان لي من حياتي العملية - سواء
في ميادين التربية او السياسة او الدعوة - ما جعلني اتحدث عن اخلاقنا
حديثا فيه القسوة احيانا وفيه الصراحة ، ولكنني كنت ابغي الخير والقيام
بالواجب الذي القاه الله على دعاة الاصلاح ، وقد كنت اود ان افيض فيما
تحدثت به لولا ان الوقت المخصص لكل حديث - وهو ربع ساعة - لم يكن
ليتسع لأكثر مما ذكرت .

وما كنت اقدر حين اذعت هذه الأحاديث ان تكون كتاباً ينشر على الناس،
لولا ان رغبة كثير من المستمعين في نشرها، والحاج بعض الاخوان والاصدقاء
في ذلك ، حملاني على اصدارها في هذه السلسلة « من احاديث الدعوة »
التي سيتتابع نشرها ان شاء الله .

واني لارجو ان ينفعني الله بما ذكرت من الداء ودوائه ، وان ينفع
القارئ بما شرحت من المرض وعلاجه ، وهو المسؤول ان يحسن المثوبة ،
ويمن بالاخلاص ، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وهو
حسبنا ونعم الوكيل .

دمشق { ٢٣ من المحرم ١٣٧٥
١١ من ايلول ١٩٥٥

مصطفى السباعي

پیشانی و پشت

أثر الفرد في نهضة الأمم

أذيع يوم الجمعة : ٩ من شعبان ١٣٧٣
٩ من شعبان ١٩٥٤

جسم الأمة كائن حي يتعرض لما يتعرض له جسم الفرد من أمراض وعمل ، وكما تهتم الحكومات بوقاية الأفراد والجمهير من الأمراض الفتاكة والعلل الخبيثة ، تهتم الشرائع والحضارات الانسانية الراقية بوقاية المجتمعات من الأمراض الاجتماعية والخلقية ، حتى يظل بنيان الأمة قويا متماسكا ، ينهض للواجب بقوة ومضاء ، ويثبت للكوارث بجلد وابة ، ويعيش في الحياة موفور الكرامة ، منيع الحمى ، نبيل الغاية ، كريم الخلق والسعة ، يأوي الى ظل ظليل من أمن شامل ، وسعادة تفر الناس جميعا ، حتى لكأنهم في طمأنينتهم وسمو أرواحهم كملائكة السماء لاخوف عليهم ولا هم يحزنون .

ولعل الذي قصر بنا عن ركب الحياة المتحضر الكريم .. أن عنايتنا بعلم المجتمع وامراضه ، كانت دون عنايتنا برزقه وثروته ومختلفه شؤون حياته .. ولقد كان وما يزال عندنا نفر يعتقدون أننا لن نحترم ارادتنا وتكون لنا مكائنا الثلاثة بنا الا اذا كانت لنا كل مظاهر الترف واللهو في حياة الامم المتحضرة اليوم ، وفات هؤلاء أن الترف من ثمار الحضارة لا من مقوماتها ، وان هذه الامم التي تشجب اليوم بعلمها وفنها وقوتها ، لم تهمل في أوائل نهضتها ، أمراضها الاجتماعية كما نهملها نحن اليوم في مستهل نهضتنا ، ولم تقع في العقلة التي وقعنا فيها .. ان الأمة مجموعة متماسكة من الافراد ، وكلما كان الفرد سليما كان بناء الأمة سليما ، وكلما كانت أخلاق الأمة قوية نقية كانت اتجاهاتها

سلبية وهدفها مستقيماً ..

ولعل الاسلام هو أوفى الأديان والشرائع عناية بتوازن القوى المختلفة في المجتمع ، وبناء الأمم بناء متراحلاً ولا وهن فيه ولا ثغرة ولا اختلال .. أنك لتراه يعنى بتنظيم حياة الناس المادية كأنهم ما تعنى بذلك المذاهب الاقتصادية ، ويهتم بتقويم الاخلاق الاجتماعية كأقوى ما تهتم بذلك الدعوات الاخلاقية ، ويبالغ في تطهير الروح وتهذيب النفس أشد مما تبالغ في ذلك الأديان الروحية .. هو يربط بين هذه بعضها مع بعض ، ويشد بعضها الى بعض ، حتى لترى المسلم الحق قوياً في كل ناحية من نواحي حياته : قوياً في روحه ، وقوياً في خلقه ، وقوياً في جسمه ، وقوياً في كل ما يعطيه لفظ القوة من دلالة ، وما أروع قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » .

وما من شك في أننا نعاني في حياتنا الحاضرة أمراضاً اجتماعية خطيرة ، لن نستقيم معها نهضة ولن يطرد بها سير . وهي مختلفة المظاهر في الفرد والأسرة والجمهير ، وهي تشمل فئات الناس جميعاً من عالم وجاهل ، وكبير وصغير ، ومدني وقروي .

ومن أجل ذلك ستعنى أحاديثنا التالية في وصف هذه الأمراض وعلاجها ، وستحدث عنها حديث الروح للروح والقلب للقلب ، وهي من حقها على الناس أن تستأثر باهتمامهم واهتمامهم على اختلاف عقائدهم واتجاهاتهم ومنازلهم ، عسى أن نستوي نهضتنا الحديثة في طريق لا أمت فيها ولا انحراف .

ولعل نقطة البداية في علاج أخلاقنا الاجتماعية يجب أن تكون من الفرد ، فالفرد هو الخلية الأولى في بناء المجتمع ، والدعوات

الاصلاحية تبدأ طريقها من الفرد لا من الجمهور .. ان اصلاح عشرة من الافراد في كل بلدة اصلاحا يجعلهم أئمة في الهدى والخير والاستقامة، هو هو الذي يؤدي الى استقامة شؤون البلدة ونظافة حياتها الاجتماعية .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ثلاثة عشر عاما يعنى بتربية أفراد من أمته ، حتى اذا اجتمع له منهم عشرات شرع في بناء الدولة الصالحة والحضارة الصالحة .. ان أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وابن مسعود وأمثالهم هم الذين أقاموا صرح الدولة الاسلامية والحضارة العربية المؤمنة المشرقة ، وهم هم الذين كان يجتمع اليهم رسول الله في شعاب مكة وفي دار الارقم وفي فناء الكعبة ، يقوي أرواحهم ، ويصقل نفوسهم ، ويهذب اخلاقهم ، حتى اذا مضى لربه كان لهم في التاريخ شأن وأي شأن ، وكان لهم في هداية الانسانية نصيب وأي نصيب .

والذين صنعوا الدول وأقاموا الحضارات ، وهتكوا حجب الجهل ، وارتادوا آفاق العلم ، والذين غيروا مجرى التاريخ ، وأحدثوا أكبر الاثر في حياة أمتهم أو حياة الانسانية ، هم أفراد قويت ارادتهم ، واستقامت أخلاقهم ، وخلت حياتهم من كثير من الآفات النفسية والخلقية القاتلة .. ولست أريد بذلك أن أهمل شأن الجماهير ، وأن أعظمها حقها ودورها في حركات الإصلاح ، فهي دعامة كل حركة اصلاحية وانقلاب اجتماعي كريم ، ولكن الجماهير تظل دائما كالجسم في حاجة الى عقل يدير ورأس يفكر ، هي كالسيارة في اجزائها المختلفة لا تستغني عن أصغر جزء فيها ولكنها لا تسير من غير سائق .. فاذا قدر للاصلاح من يعمل رسالته وينشر مبادئه ، ويوضح أعين الجماهير لأشعته المشرقة ، استطاعت الجماهير أن تشق طريقها نحو الخير ، وان تعمل عملها العظيم في التاريخ ..

ولايجاد الفرد الصالح أقيمت المدرسة والمعهد ، وأقيم المسجد والمعبود ، وأقيمت الجمعية والنادي ، ومن هنا كانت رسالة المدرسة

والمسجد والجمعية رسالة ينتم بعضها بعضا ، ففي المسجد تبنى روح الفرد ، وفي المدرسة يبنى عقله ، وفي الجمعية يبنى خلقه .. وبذلك كان وجود هذه المؤسسات معا من ضروريات الحياة الاجتماعية الصحيحة وكان فقدان المجتمع لواحد منها دليل اختلال واضطراب ، فلن ننفي المدرسة عن المسجد ، ولن تنفي الجمعية عن المدرسة .. والذين يظنون أن المسجد ليس شيئا أساسيا في بناء المجتمع ، إنما يريدون بناء عقل لا روح فيه . وهم في ذلك مخطئون كالذين يظنون أن المدرسة ليست شيئا ذا بال في قيام المجتمع الحديث وأن المسجد أو الجمعية تعني عنها .. فلن تحيا روح لا عقل لها ، ولن يعمل العقل والروح عليهما من غير خلق يوجههما نحو العمل الاجتماعي المشر المفيد ..

ومن الحق أن نزع أن للمسجد والمعبد دوره الأول في تكوين الفرد الصالح ، فهو يجيء قبل المدرسة والجمعية ، بل هو قد أدى في فجر حياتنا الحضارية في التاريخ الإسلامي دور المدرسة والجمعية أيضا .. ويوم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول عمل قام به وأول حجر وضعه في أساس الدولة التي غيرت مجرى التاريخ ، بناء المسجد النبوي الكريم .. ولقد كان مسجده هو المصنع الذي خرج الأبطال الذين يعتز بهم الإصلاح الإنساني الخالد .. فما أبو بكر ولا خالد ولا سعد ولا عمر ولا علي إلا تلامذة تخرجوا من المسجد الذي كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معبدا ومدرسة وجمعية في آن واحد ... ومدارسنا التي حملت لواء العلم والحضارة في القرون الوسطى لم تبدأ إلا من المسجد ، فلم تكن المساجد في الحقيقة إلا مدارس يجتمع الطلاب في أبنائها نهارا للدراسة ، ويأوون إلى غرفها ليلا للنوم .. ولقد حدثنا التاريخ عن المساجد الإسلامية الكبرى كمسجد المدينة وقرطبة والأزهر والاموي ، أن أعمدتها كانت ظهورا للعلماء الذين يتخلق الطلاب من حولهم خلقا خلقا ، حتى قالوا إن مسجد

قرطبة كان فيه آلاف الاسدة حول كل عمود عالم وقلاميذ ..
ولست أبعد عن النهج الذي رسمته لهذه الاحاديث عن اخلاقنا
الاجتماعية اذا تكلمت عن أثر المسجد في معالجة هذه الاخلاق ، فلقد
أصبح من ركائز علم النفس الاجتماعي اليوم ، الاستفادة من الدين
في علاج كثير من الامراض التي يصاب بها الناس في ظل هذه الحضارة ..
فالهوس والاحزان وانهايار الاعصاب ، والافاتية والانغزالية والجرائم
الاخلاقية ، كل هذه يفيد الجو الروحي الذي يهبؤه المسجد في معالجتها
وشفاء المصابين منها ..

لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حان وقت الصلاة أمر
بلالا ان يؤذن بها وهو يقول : « أرحنا بها يا بلال » .. وهذا كلام له
مغزى نفسي بعيد لا يصدر الا من مثل المعلم الاكبر محمد صلى الله عليه
وسلم .. وقالوا في وصفه عليه السلام انه كان اذا حز به أمر أو أصابه
هم فزع الى الصلاة .. وكان ابراهيم بن آدهم من كبار العباد الصالحين
يقول حين يقوم في الليل مصليا مناجيا ربه « نحن في لذة لو علمها الملوك
لقاتلونا عليها » .

هذه الراحة وهذا الامتنان وهذه اللذة .. هي هي التي يحتاج
اليها عالمنا المريض ومجتعنا المثلث بالهموم والعلل .. ويثيني ان الذي
يفقده الناس من مقاييس الحق والعدالة والكرامة في اعمال السياسيين
والحكام ، لا علاج له الا بأن يتذوق المسؤولون عن مقدرات الشعوب
لذة العبادة ، وان يجدوا الامتنان الروح بين يدي خالقها العظيم ..
ايها الاخ المستمع الكريم ! هل جربت العبادة يوما ما على وجهها
الصحيح فرأيت أثرها في روحك وخلقتك ؟ ان كنت لم تفعل ذلك حتى
اليوم ، فبادر الى الله بوقفه خاشعة بين يديه ، لتتحقق صدق قوله تبارك
وتعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .

أما بعد فهذه مقدمة في الحديث عن أخلاقنا الاجتماعية والى اللقاء
في الاحاديث المقبلة ان شاء الله .

بين الاحتقار والغرور

أذيع يوم الجمعة : ٢٠ من شعبان ١٣٧٣
٢٣ من نيسان ١٩٥٤

هذا الانسان عجيب يجمع بين المتناقضات ، فإذا انعمت النظر في بعض جوانبه وجدته اقوى من كل ما خلق الله في الحياة ، حتى انه استطاع ان يطير في الجو وان يغوص في البحر ، وان يطوي المسافات البعيدة في الساعات القليلة ، وأن يقلب الصحارى المجردة الى حدائق وارفة الظلال ، وأن ينقل الجبال ، ويحول الانهار ، وان يتحكم في الحياة المحيطة به ، وان يخضع لسلطانه قوى الارض والسماء ، وإذا انعمت النظر في جوانبه الاخرى وجدته ضعيفا عاجزا ، تؤذيه الذبابة الشاردة ، وتقتله النسمة الباردة ، وتمرضه الشوكة الحادة ، وتورده الردى خاملة هم ووسوسة سوء .

هذا الانسان العجيب المتناقض هو الذي جعله الله دليلا من الادلة الظاهرة على وجوده ، وما أبعد دلالة هذه الآية الكريمة واعمق غورها لدى العقلاء والحكماء

« وفي الارض آيات للموقنين ، وفي انفسكم افلا تبصرون (١) »

والانسان العاقل هو الذي لا ينسى جوانب الضعف والقوة ، فلا يفر بمظاهر القوة والذكاء والعلم حتى يزعم لنفسه كل فضيلة ويتطاول بغروره الى كل منزلة ، ولا يركن الى جوانب الضعف والعجز فيه ،

(١) سورة الداربات : ٢٠ و ٢١

فيحتقر نفسه ، ويزدري امكانياته ، ويعيش في الحياة كأنه همل مضاع
ولقى مزدري ..

ومن علائم الخير في كل أمة أن تنجو من مرضين خطيرين : مرض
الغرور ، ومرض الاحتقار ..

أما الغرور فهو أن ترى أفرادها يحتقرون كل من عداهم ، ويتناولون
إلى ما ليس في قدرتهم ، ويتدخلون فيما ليس من شأنهم ، ويحكمون
على ما لم يحفظ به علمهم ، حتى ليترفع أحدهم عن الاصغاء إلى نصيحة
والاستماع لرأي . والخضوع لكبير ، والاحترام لعالم .. فكل واحد
منهم يرى نفسه علما فوق العلماء ، وحكيما أوعى من الحكماء ، وسياسيا
لا تغيب عنه شاردة ، وعظيما لا يرى بجانبه أحدا يستحق الاحترام والاحترام .
هذا المرض هو الذي تبثلى به الأمم الضعيفة المنقلبة من نور الخمول
إلى نور اليقظة ، أو المتردية من شامخ العزة إلى درك الضعف والذلة ..
وفاته لمرض يتفشى في أمتنا اليوم ، وحسبك أن تستمع إلى أحاديث
الناس في المجتمعات العامة وفي الطرقات والأندية ، لترى كيف يحصل
كثير منهم مبضع الطبيب يجرح به هذا ويقطع به ذلك ، وكيف ينطوي
على غرور يجعل رأيه فوق الآراء ، ونظره فوق الأنظار ، وعلمه فوق
كل علم .. وهو لا يفتأ في حديثه يصف الناس بالحقاقسة ، ويصف
السياسيين بالبلادة ، ويصف العلماء بالجهل ، وحين تبثلى الأمة بهذا
المرض ، تستعصي على نصيح الناصحين ، وتنحدر وهي تظن أنها في أعلى
عليين ، وتتراكم عليها المصائب وهي تظن أنها في أتم صحة ، وتطالب
عليها الدنيا وهي تظن أنها أقوى من أعدائها جميعا ، تهزمهم بصرخة ،
وتردهم بإشارة ، وتدفعهم عنها بالضجة والثرثرة .

أما المرض الثاني فهو مرض احتقار النفس .. تجتمع إلى رجل من
المرضى بهذا المرض النفسي ، فتراه محطما الأعصاب ، مسلوب الإرادة ،
فاقد الأمل ، لا يثق بنفسه ولا بأمته ، ولا يرى أنه شيء في الحياة

يستطيع أن يعمل شيئا .. وما أقساء من مرض على الأمة إذ يشل فيها الوعي والحياة والحركة ، ويجعلها ذليلة أمام كل جبار ، ضعيفة أمام كل قوي .. وهذا المرض متفش في أمتنا أيضا ، فكم من أمتنا من قضى عليهم الخمول والكسل والعزلة ! ولو سألتهم عن ذلك لأجابوك : من نحن ؟ وما قيمتنا ؟ وإذا أحاط الشر بآمتهم رأيتهم يتسللون لوإذا إلى البيوت أو المعابد ، فإن طلبت إليهم أن يساهموا في البلاد ، قالوا لك : وما شأننا في الحياة ؟ وماذا نستطيع أن نفعل ؟ وهل نستطيع أن نوقف الشمس أو تؤخر عجلة الزمان ؟ كلا يا صاحبي انك شيء عظيم تستطيع أن تفعل أشياء وأشياء .. وما هؤلاء الذين تراهم ممن يملأون التاريخ بجلال الأعمال ، ويملأون المجتمع بوافر النشاط ، إلا أناس مثلك لهم مواهبك وذكاؤك ، ولكنهم وثقوا بأنفسهم ، وعرفوا قيمة مواهبهم ، فاستفادوا منها وأفادوا أمتهم .. وأما أنت فلقد ازدريت نفسك ، وانتقصت أمتك ، ورضيت لنفسك أن تكون نسيا منسيا .

مثل هؤلاء في مجتمعنا كثيرون ، وأعجب من ذلك أنك ترى في هؤلاء المصابين بمرض الخمول والاختنار ، من هو مصاب بداء الغرور أيضا ، فهو يقدر نفسه في أمتة تقدر المغرور المتبجح ، ولكنه يضع نفسه أمام الأعداء موضع الحقير الذي ليس من حقه أن يرفع رأسا أو يطلب كرامة ! وما أكثر هؤلاء الذين تراهم ينتقصون أمتهم ويجدون أعداءهم ، ويزدرون تاريخهم ويكبرون تاريخ غيرهم ، ويحتقرون عقائدهم وهم بالعقائد الباطلة لدى الأمم الأخرى أشد إعجابا وأكثر تقديرا .. وإذا ادلهم الخطب في أمتهم رأيتهم دعاة هزيمة ، وأبواق خذلان ، يشنون في قلوبهم أن أعداءنا لا يقاتلون ، وأنا في وقوفنا في وجههم تقضي على أنفسنا وعلى مستقبلنا !

أما بعد ، فهذان مرضان خطيران : الغرور بالنفس ، واختنارها وازدراؤها ، وما أجمل أدب الإسلام وتعليمه حين نهانا عن هذين المرضين :

وأبعدنا عن التخلق بهما .. فهو يبعدنا عن الغرور بتذكيرنا دائما بقدرته
الله فوق قدرتنا ، ونعمة الله علينا في كل مانعتر به من مال وجاه وعلم
وفضل .. استمع الى قول الله تبارك وتعالى « وما بكم من نعمة
فمن الله (١) » واستمع الى قوله : « يد الله فوق ايديهم (٢) » واستمع اليه
يؤدب نبيه بتواضع العلماء « وقل رب زدني علما (٣) » « وفوق كل ذي علم
عليه (٤) » « وما اوتيتم من العلم الا قليلا (٥) » .

بمثل هذا الأدب الالهي أبعد الاسلام الغرور عن المسلم ،
فما تراه ان كان مسلما حقا يحترق ذا فضل ويزدري ذا نعمة ...
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد حرب مستمرة بينه
وبين قريش عشرين عاما أو تزيد .. حتى اذا انتصر عليها ودخلها دخول
الفاحين ، لم يشبع بالله ، ولم يتناول بانتصاره ، بل كان يركب الناقة
ورأسه منحني على صدره ، حتى ليكاد يمس قتب الراحة شكرا لله على
نعمته ، واعتزافا له بفضلته ومنته ، ولما وقف على باب الكعبة ووقفت
قريش بصناديدها وكبيرائها تنظر ماذا يفعل الرسول بها بعد أن تمكن
من رقابها ومقاديرها .. لم يزده النصر ولم يتملكه الغرور ، بل أراههم
لين الجانب وبسط الجناح ، وقال لرجل وقف بين يديه خوفا منه :
« هوَِّنَ عليك انما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » ..
يا لأدب النبوة ما أروع وما أبلغ أثره ! .. « أنا ابن امرأة من قريش ! »
هذه كلمة لم يقلها رجل مهزوم ولا ضيع ولا مغرور ، وانما قالها رجل
أكرمه الله بالرسالة ، وأتاه الحكمة والنبوة ، وتوَّجه بالكليل النصر ..
ومع ذلك فلم يزد في نفسه على أن يقول للناس انما أنا ابن امرأة من
قريش .. فهلا يرى هؤلاء المغرورون الذين يؤذون الامة بدعواهم ،

(١) سورة النحل : ٥٣ (٢) الفتح : ١٠ (٣) طه : ١١٤ (٤) يوسف : ٧٦
(٥) الاسراء : ٨٥

ويتناولون عليها باثارة علمهم ، هلا يرون في تواضع الرسول ما يرددهم
الى حقيقتهم في أنفسهم ومكائنتهم من الناس ؟
أما أدب الاسلام في الثقة بالنفس والابتعاد عن احتقارها ، فانك لتراه
واضحا في هذه الآيات التي ترفع من معنويات الامة وتحملها رسالة
الانقاذ والاصلاح

« كنتم خير امة اخرجت للناس (١) » « وكذلك جعلناكم امة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس (٢) » « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون
ان كنتم مؤمنين (٣) » .

وما أروع قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحقرن أحدكم نفسه »
« لا يكن أحدكم امثعة يقول ان احسن الناس احسنت وان أساءوا
أسأت ، ولكن ليكن ان احسن الناس احسن وان أساءوا ترك الاساءة »
هذه تعاليم الاسلام في بث الثقة بالنفس ثقة لا يقتلها الغرور ..
وبذلك كان المسلم في صدر الاسلام لا يرى نفسه أصغر من أن ينصح
رئيس الدولة ، ولا أقل من أن يقول : من أين لك هذا يا أمير المؤمنين ؟
ولا أحقر من أن يقود جيشا أو يفتح قفرا أو يحكم بلدا ، وان عظما ،
الاسلام في صدره الاول ، لم يكونوا كلهم الاشيايا من غمار الناس ،
ما زال الاسلام ينصح فيهم من روجه ، ويبعث فيهم من الثقة بأنفسهم
والتقدير لمواهبهم ، حتى كانوا أعلاما خافقة يصنعون التاريخ وينشؤون
الامم .. ومن عمرو بن العاص ؟ ومن عمر بن الخطاب ؟ ومن ابوبكر ؟
ومن سعد ؟ ومن خالد ؟ لم يكن هؤلاء في جاهليتهم الا جزارا ينحر
الابل ، أو شايبا يمعن في اللهو ، أو تاجرا يعكف على تجارته ، أو
شجاعا لا تعلم به الا قبيلته .. فاذا بهؤلاء يصبحون لحنا من الحان

(١) آل عمران : ١١٠ (٢) البقرة : ١٤٣ (٣) آل عمران : ١٤٩ (٤) رواه ابن ماجه
(٥) رواه الترمذي

الخلود ، تترنم بهم أقاصيص البطولات ، ولها في الاسماع وقع وفي
النفوس مقام كريم ..

أيها الاخ المستمع ..

لا تضع نفسك فوق منزلتها فتكون مغرورا مخدوعا . ولا تنزل
نفسك دون منزلتها فتكون حقيراً مهاناً ، ولكن ضع نفسك في موضعها
الحق ، وانظر دائماً الى مزاياك وتقائصك ، فما وجدت من ميزة وفضل
فاحمد الله عليه ، واطلب المزيد منه ، وانفع به الناس ، ولا تمنن به عليهم
فيحبط أجرك ويسوء ذكرك ، وما وجدت في نفسك من عيب ونقص
فتداركه بالتربية ، وعاجله بالعلاج ، ولا تركن اليه فيقتلك اليأس وتكون
من الهالكين ..

وانتم يا أبناء الامة

لستم في الامة كمية محقرة .. ولكنكم شيء كريم كبير .. ان
سلكتكم سبيل الحياة ، استطعتم أن تكونوا من أكرم أبناء الحياة ..
وان احقرتم أنفسكم كنتم أهون أبناء الحياة على الحياة نفسها ..
فحذار حذار من الغرور الذي يأوي بكم الى الاحلام ، وحذار حذار
من الاحتقار الذي يحول بينكم وبين العمل ، وتطلعوا دائماً الى ان
يتحقق بكم وفيكم قول الله

« ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم

الوارثين (١) » .

(١) القصص : ٥

بين الجمل والليف

اذبح يوم الجمعة : ٢٦ من شعبان ١٢٧٣
٣٠ من نيسان ١٩٥٤

هذه الحياة على اتساعها قصيرة الامد بالنسبة الى الانسان ، فليس له من زمنها الا وقت قصير ، وليس له من مباحجها الا لذائذ محدودة ، وليس له من خيراتها الا قدر ضئيل ، انك مهما عمرت منها فلن تعيش الا عشرات من السنين ليست بالنسبة الى الزمن المستمر الا جزءا من ملايين الاجزاء ، وانت مهما استطعت ان تنهب من لذائذها فلن تنال منها الا قدر ما تسعفك به ظروفك واوضاعك وامكانياتك ، وما أقل ذلك بالنسبة لما يفوتك منها وما لا تناله قدرتك ، وانت مهما اصبت من مال وجمعت من ثروة فلن تحوز من خيرات الحياة الا نقطة من بحر ، او غيضا من فيض ، ثم أنت مع ذلك لاتضمن لنفسك تحديد هذا الامد القصير من عمرك ، ولا استمرار هذه اللذائذ التي تنالها في حياتك ، ولا بقاء تلك الاموال التي تجتمعها في صندوقك ، فقد تفارق الحياة فجأة من غير ميعاد ، وقد تحرم اللذائذ ببوانع لا تملكها من مرض او عجز ، وقد تفقد المال بكارثة خاصة او عامة ، وما اصدق قول الله تعالى وتبارك: ((امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ؟)) (١) « امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه ؟ بل لجوا في عتو ونفور (٢) » .

وكل الناس يعرفون هذه الحقائق ، ولكنهم يختلفون في الاتقاع بها ، فأكثرهم يرى قصر الحياة باعثا على ضياع العمر باللذائذ كي يغنم

(١) الملة : ١٧ (٢) الملة : ٢١

منها أكبر قدر مستطاع ، ويرى احرار الاموال باعثا على اكتنازها ومنع
نفسه ومنع الناس من الاستغادة منها ... وهؤلاء هم الذين فقدوا نعمة
الحياة ونعمة الثروة، فعاشوا كما يعيش المحروم، يملكون ما لا يستفيدون
ويعيشون بما لا يتنعمون .. وقليل من الناس من يحمله قصر الحياة على
انفاقها فيما ينفع الناس ، وجمع المال على بذله فيما يفيد المجتمع ،
وهؤلاء هم الاحياء مهما قصرت اعمارهم ، والاغنياء مهما تبذرت
ثرواتهم ، والسعداء مهما فاتهم من لذائذ الشهوة الاثيمة ..

وإذا قابل بخل مرض يقتل صاحبه ويدل على غفلة عيىء او اناثية
سوداء ، ومن الناس من يبخل على نفسه فيحرمها ان تأكل أطيب الطعام
وتلبس أجود الثياب ، امتكثارا لما ينفق عليها من طعام ولباس ومتعة ،
وما اشبههم بمن يعلق نافذته عن نور الشمس ، ويحبس رئيته عن عليل
الهواء ، ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء رث
الثياب فقال له : « ألك مال ؟ » قال : نعم . قال : « من اي المال هو ؟ »
قال : من الذهب والفضة والابل والغنم ، فقال عليه الصلاة والسلام :
« اذا قلتر أثر نعمة الله عليك فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده »
ومن الناس من يجود على نفسه ويبخل على عائلته ، فهو يلبس
أجود الثياب ويأكل ألذ الطعام ، ويمتع نفسه بالاسفار والرحلات ، حتى
اذا كانت نفقة زوجته او اولاده ضاقت في وجهه السبل ، وركبته الهموم
والعلل ، وتبرم بزوجه واولاده ، وشكى لك ما يلقي في نفقة البيت من
عنت وارهاق ، وانها لصورة بشعة في نظر المروءة والخلق : ان يشبع
الرجل ويجوع اولاده ، وان يتنعم ويتيسر زوجته ، انه لأمر قبيح في
منطق الانسان ، وان في الحيوان من يؤثر اولاده على نفسه . ولقد
أهدر الاسلام عن اموال هؤلاء حرمة الصيانة بالنسبة للزوجة والاولاد ،
فأجاز للزوجة اذا امتنع زوجها عن الاتفاق عليها بما يكفيها واولادها ان
تأخذ من ماله بغير رضاه وعلمه ما تدفع به الاذى والضرر عنها وعن

(١) رواه الترمذي والحاكم

اولادها ، فقد جاءت امرأة ابي سفيان لتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم ، فقال لها عليه الصلاة والسلام : «خذي من ماله ما يكفيك وولذك بالمعروف »^(١) .

ومن الناس من يجود على نفسه وعائلته ، ويفرق في الترف والتعيم في حياته العائلية ، ويمتص نفسه واهله بكل مباحج الحياة ولذائذها لا يبالي في سبيل ذلك بما ينفق ، ولكنه يخيل على امته وبلاده ، فاذا فتتح ميدان من ميادين الخير يحتاج الى ماله ومعوته عيس وبسر ، ثم ادبر واستكبر ، ثم ادعى لك الفقر ، وزعم لك الضيق ، وغالى في كساد التجارة وقلة الربح وعسر الحال ، حتى لتظن انه في حاجة الى من يتصدق عليه ويعينه .. مثل هؤلاء كثيرون في امتنا ، واننا لنشاهددهم في كل مشروع من مشاريع البر والانقاذ .. وهؤلاء شر ما تبغى بهم الامم ، وانايتهم من اشد أنواع الانانية قتلا للامة واساءة اليها .. وقد ترى فيهم الجواد السخي في الولائم والضيافات ، فينفق على وليمة لكبير او زعيم او صديق ، آلاف الدراهم ليتقرب الى من يضيفه : وليعظم صيته بين الناس بالجود والكرم ، ولكنه يخيل شحيح يضمن بالتقليل من المال على ابواب الخير العامة ، وسر ذلك امران اثنان :

اولهما — ضعف ثقتهم بوعد الله ومثوبته لمن يبذل من ماله في الخير طائعا مختارا ، واطاعتهم وسوسة الشيطان حين خوفهم من الفقر اذا انفقوا ، والعسر اذا بذلوا ، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم (٢) » .

وثانيهما — موت الشعور الاجتماعي في نفوسهم ، واستيلاء الانانية القتالة على طباعهم ، فهم يظنون انهم خلقوا ليعيشوا وحدهم ، وانهم

(١) رواء البخاري ومسلم (٢) البقرة : ٢٦٨

جمعوا المال بجهودهم وحدهم ، وانهم لا يطالبون الا بأنفسهم وذويهم ،
وانهم يستطيعون ان يكونوا سعداء ولو عاش الناس من حولهم في جهد
وبلاء . . . ولو أدركوا لعلمو أنهم خلقوا ليعيشوا مع الناس ، وأن ما
جمعوه لم يكن الا بجهود الآخرين ، وأن سعادة الحر الكريم لا تكمل
الا أن يعيش في مجتمع حر كريم ، وأن اسعاد المجتمع اسعاد للنفس
ذاتها ، وأن فقدان الشعور بمصائب المجتمع والامة ، فقر أشد من الفقر ،
وحرمان أسوأ من الحرمان ، بل هو سبب للحكم بالاعدام الادبي والنفي
المعنوي من صفوف الامة . . . وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام :
« ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به »^١
ويقول : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »

ان من علائم الخير في الامم ان ترى أبناءها في حياتهم الشخصية
والعائلية لا يفتنون الا بقدر معتدل ، ولا يبذلون الا ما هو في حدود
الكفاية ، ولكنهم في حياتهم الاجتماعية أسخياء كرماء لا يعرفون للكرم
حدودا ولا غاية ، هكذا يعيش أبناء العالم المتحضر اليوم ، يقتصد احدهم
في الاتفاق على نفسه الى درجة تقرب من البخل ، فترى الغني الكبير
يلبس الثوب البسيط ، ولكنه يتفق الملايين على جامعة تؤسس ، او على
ميتهم ينشأ ، او على بحث من أبحاث العلم يحتاج الى من يتفرغ له ويقف
حياته عليه ، ومن هنا كانت الجوائز للعلوم والآداب والدراسات
الاجتماعية ، وان من الحق ان يعلم المستمع الكريم أن في بلادنا بعثات
دراسية علمية اجنبية تنفق عليها من أموال الاغنياء في الغرب لدراسة
أحوال الشرق ونهضته وعاداته . . . كل هذا يقع عند الامم المتحضرة ،
فيزدهر العلم ويقل البؤس ، وينتشر التراحم ، ويرتفع مستوى الشعب
الى حياة كريمة قليلة المصائب والآلام . . . وليس لذلك الا نتيجة واحدة
أن تعيش الامة في الحياة قوية عزيزة سعيدة .

(١) رواء البيهقي والطبراني

وإذا كان واجب الانصاف يقتضي علينا ان نشيد بهذه الاخلاق لدى الامم
المعاصرة لنا رغم ما بيننا وبينها من اسباب النزاع والخصام ، فان من
الحق ان نذكر ان الاسلام دعا من قبل ذلك الى مثل هذه الاخلاق ،
وحث عليها ورعى المسلمين في ظلالها ، فكأنوا بذلك خير أمة أخرجت
للناس .

انك لتجد الاسلام يأمرك في حياتك الخاصة بالاعتدال لا سرف
ولا تقتير فيقول :

« ولا تجعل يدك مقلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً
محسوراً (١) » ، ويقول : « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان
بين ذلك قواماً (٢) » ، ويقول : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا (٣) » ويقول عليه
الصلاة والسلام : « لا تسرف ولو كنت على نهر جار (٤) » .

اما في حياتك الاجتماعية وصلتك بالناس فليس في الجود فيها
سرف ولا تبذير ، انه الميدان الذي تزداد مكاتك عند الله بمقدار ما
تنفق فيه من مالك ،

« الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٥) » وانه لانفاق تعود نائوته على
نفسك قبل غيرك : « وما تنفقوا من خير فلا انفسكم (٦) » وانه لانفاق يدل
على عمق جذور الخير في النفس : « ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء
مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فانت اكلها
ضعفين فان لم يصبها وابل فطل (٧) » ، وانه لدليل على عظيم الثقة بالله
والرغبة في ثوابه ورشاه : « وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله (٨) » اما البخل
واكتناز الاموال وحبسها عن مشاريع الخير فهو شر على الامة وشر على
البخيل ذاته : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً
لهم بل هو شر لهم (٩) » ، وانه لعذاب اليم ينتظر م عند الله : والذين يكتزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ، يوم يحمى

(١) الاسراء : ٢٨ (٢) الفرقان : ٦٧ (٣) الاعراف : ٣٠ (٤) رواه ابن ماجه

(٥) البقرة : ٢٧٤ (٦) البقرة : ٢٧٢ (٧) البقرة : ٢٦٥ (٨) البقرة : ٢٧٢

(٩) آل عمران : ١٨٠

عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون (١) *

بهذه الاخلاق ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ، وربي
صحابته الناس ، فكان ما خلد التاريخ من آثار برهم وسخائهم مما
لا ينقضي منه عجب التاريخ .

لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في حياته الخاصة من أبسط الناس
معيشة ومأكلا وملبسا ، حتى اذا احتاج المسلمون الى المال للاتفاق في
غزوة تبوك ، وحث رسول الله الناس على تجهيز الجيش ، جاء أبو بكر
بكل مائه فقال له رسول الله : ماذا أبقيت لاهلك يا أبا بكر ؟ فيقول أبو
بكر : لقد أبقيت لهم الله ورسوله ، وفي هذا الوقت ذاته جاء عمر بنصف
مائه ، وجاء عثمان بمال كثير ورواحل كثيرة وجزء كثيرين من الصحابة
على حسابه ، ولقد كان النساء يأتين بحليهن وزينتهن الى رسول الله
راضيات مستبشرات ، وانكم لترون في أخبار الكرم الاجتماعي لدى
المسلمين الاوائل ، ما لا يقتصر أثره على فئة الاغنياء دون الفقراء ، او
على الرجال دون النساء .

فهذا عثمان الغني يصيب الناس في عهد عمر قحط وشدة ، فتأتيه
قافلة من الشام ألف جبل ، عليها اصناف الطعام واللباس مما لا يقدر
في تلك المحنة بشئ ، فيجيئوه التجار يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة ،
فيقول : كم تعطوني ربها ؟ قالوا خمسة في المائة ، قال اني وجدت من
يعطيني أكثر ، قالوا ستة ، قال وجدت من يعطيني أكثر ، فما زالوا يزيدونه
حتى أعطوه عشرة بالمائة ، فقال لهم لقد وجدت من يعطيني أكثر ، فقالوا
ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ، ونحن تجار المدينة
والآن وصلت القافلة ، فمن اعطاك أكثر من هذا ؟ فقال لهم عثمان : اني
وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فأكثر ، اني وجدت الله يقول .

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل
 في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (١) »
 اشهدكم اني بعثنا الله وانها صدقة على المسلمين .. هذا مثل من الاغنياء ..
 واشتغل عامل في الليل لجماعة يسقي لهم أرضهم بالماء ، حتى اذا
 انتهى في الصباح قبض أجرته صاعين من الشعير ، فجاء بهما الى النبي
 صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله هذان صاعان اشتغلت بهما
 الليل كله ، فصاع امسكه لأهلي وصاع أضعه بين يديك لتعطيه اني
 اخواني المحتاجين ... وهذا مثل من العمال ..
 وكان علي رضي الله عنه يأكل مع زوجته فاطمة ما لا يكاد يكفيهما
 فجاءهما سائل فأعطياهما ما يأكلان ، وظلا طاوئين من الجوع حتى نزل فيهما
 قول الله تبارك وتعالى :

« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (٢) » ... وهذا مثل
 من الفقراء .

وتتصدق عائشة يوما بمائة الف درهم من عطاء لها ، وهي صائفة لا
 تلبس الا ثوبا باليا .. فقالت لها خادمتها بعد ان انفقتها : لو ابقيت لنا
 ما تفرط عليه لكان خيرا ، فقالت عائشة وقد نسيت نفسها وذكرت أمتها ..
 لو ذكرتني لفعلت .. وهذا مثل من النساء .

بهذه الاخلاق وهذا الكرم الاجتماعي ، شيدت المساجد في صدر
 الاسلام ، وأنشئت المدارس ، وكثرت الاوقاف ، وبُنيت الخانات ليأوي
 اليها ابناء السبيل ، وبهذا انفرد تاريخنا بأوقاف أوقفت على صنوف من
 الخير الاجتماعي لا نعرف له مثيلا في تاريخ الامم .. فلقد كان عندنا
 الاوقاف المنتشرة في جميع انحاء العالم الاسلامي على المساجد والمدارس
 والمستشفيات ، كان عندنا اوقاف لأطعام الخيل العاجزة عن العمل
 — وان المرج الاخضر في دمشق الذي يقام عليه الآن معرض دمشق

(١) البقرة : ٢٦١ (٢) البقرة : ٢٦١

الدولي — ليس الا وقفاً على الحيوانات العاجزة المسنة تأكل حتى تموت،
دون أن يضطر أصحابها لقتلها تخلصاً من نفقاتها •

وكان من أوقافنا أوقاف على تريض القطط والكلاب والحيوانات
المريضة ، كما كان أوقاف لتزويج الشباب والفتيات العاجزين عن نفقات
الزواج • وأوقاف لاستئجار الرجال ليقودوا العميان ، فكان لكل اعشى
قائد يقوده ، وأغرب من ذلك وقف الزبدي كان في دمشق وتحدث عنه
الرحالة ابن بطوطة ، فقد حدث أن رأى بعينه حسيماً كانت بيده زبدية
فانكسرت ، فبكى خوفاً من بطش اهله به فأخذته الناس الى قيم وقف
الزبدي فأعطاه زبدية مثلها ، فعاد الى اهله دون أن يشعر اهله بما كسره
وقد سمعت وأنا في طرابلس أن فيها وقفاً لاستئجار اثنين يذهبان كل
يوم الى المستشفى يقفان بجانب المريض يتحدثان بكلام خافت يسمعه
المريض من حيث يوهمانه أنهما يتكلمان سراً عنه • فيقول أحدهما للآخر :
ما رأيك في هذا المريض اليوم ؟ كيف حالته ؟ فيقول الآخر : اني أراه
اليوم احسن منه بالأمس ، فوجهه مشرق وعيونه متألقه ، ثم ينصرفان
وقد سمع المريض كلامهما بعد أن أوحيا اليه ما يعتقد في نفسه التقدم
نحو الشفاء •••

هذه أمثلة لما بلغ اليه الشعور الاجتماعي لدى الموسرين والاعنياء
من سمو كانت من آثاره تلك المنشآت الاجتماعية العظيمة • فكم في
اغنيائنا اليوم من قام بمثل هذه المنشآت ؟ وكم في امتنا من حاجة الى
مستوصفات ومدارس وميآتم وملاجي ، ومؤسسات خيرية عامة لا تجد
من يقيمها وان من اغنيائنا الكثيرين من ينفق على ميلاده السوداء
وشهواته الحمراء ما يكفي للانفاق على مؤسسة خيرية ينتفع بها المئات
والآلاف من الناس ؟ كم في اغنيائنا من يموتون من غير ولد ، ثم

يتركون أموالهم لمن لا يذكرهم بعد موتهم بكلمة طيبة أو دعوة خير ،
فيذهبون بخزي الدنيا وعذاب الآخرة ؟

أيها المستمع الكريم

يقول عليه الصلاة والسلام : « يقول ابن آدم مالي مالي ، وإنما لك
من ماله ما أكلت أو لبست أو تصدقت وما بقي من ذلك فهو لورثتك ^١ »
ويقول عليه الصلاة والسلام : « أيكم مال وارثته أحب إليه من ماله » قالوا
يا رسول الله ليس منا أحد ، بل أموالنا أحب إلينا من وراثتنا ، فقال
عليه السلام : فإن مال أحدكم ما قدمه لنفسه في حياته ومال وارثته ما
أبقاه له بعد موته ^٢ »

وأهديت شاة لرسول الله يوماً فتصدق أهلها بها كلها إلا كنفها ،
فلما جاء قالوا : ذهبت الشاة كلها إلا كنفها ، فقال عليه السلام : « بل بقيت
كلها إلا كنفها » ^٣ إشارة إلى أن ما ينفق في الخير هو الذي ينتفع به
صاحبه وهو الذي يبقى له ، أما ما يكله ويستهلكه فهو الذي يذهب
ويضيء .

أفلا ترى معي يا صديقي المستمع أنك في حاجة إلى أموال تكون لك
ذخراً عند الله وأجرأ في صحائفك وذكرأ في تاريخك وحياتك ، فلماذا
لا تنفق على الخير ؟ لماذا تظن بالمال على امتك ؟ لا يا صديقي ! المال
ذاهب ، والحياة متفضية ، والإنسان مردود إلى الله ، فقدم نفسك ما
تفرح به ولا تحزن ، وشر به ولا تتدم . . يا صاحبي . . إن هذا المال
إن لم يذهب في الخير ذهب في الشر ، وإن لم تنفقه أنت فيما يفيد فيكون
لك أجره ، أنفقه غيرك فيما لا يفيد فيكون عليك وزره . .

وأنتن يا أخواتي المستمعات من أمهات وزوجات : شجعن أزواجكن

(١) رواه مسلم (٢) رواه البخاري والنسائي (٣) رواه الترمذي

على البر والجود في سبيل المصلحة العامة ، شجعهم على ان يحرموا كن
ليعتلوا الامة ، ويمنعوا كن ليصلوا الشعب ، ويقتروا على اولاد كن
ليسبقوا من مال الله على عباد الله .

كن كما كانت عائشة : تنسين أنفسكن وتذكرن أمكن . علن
أبنائكن وبناتكن ان يكونوا يتابع للخير في حياة امهم ، تعطي ولا
تأخذ ، وتخصب ولا تجذب ، وتحبي ولا تميت ... علمهم كيف
يعيشون في التاريخ مثل آبائهم وامهاتهم : اضواء تنعكس على الانسانية
حبا ورحمة ، ورؤوسا ترتفع الى السماء نبلا وكمالا ...

بين الانانية والايثار

اذيع يوم الجمعة : ٥ من رمضان ١٣٧٤
٧ من مارس ١٩٥٤

هل الانسان افاني يحب نفسه ويؤثر مصلحته على مصلحة غيره ؟
أم هو غيري يؤثر الناس على نفسه ويقدم مصلحتهم على مصلحته ؟ هذا
بحث يستغرق كثيرا من صفحات علم النفس وعلم الاخلاق وعلم الاجتماع ،
ويكاد يتفق أكثر العلماء على ان الانسان في طبيعته الافة والانانية ،
وانه انما ينظر الى مصالح الناس من خلال مصلحة نفسه ، ويفالي بعضهم
فيزعم ان ما نراه من ضروب التضحية والفداء ليس الا لوتا من الوان
الافانية المقنعة ، فالذي يقدم نفسه في ميدان النضال دفاعا عن عقيدة
او ذودا عن وطن ، انما يفعل ذلك ليجلب لنفسه ثواب الله او ثناء
الناس ، او كرامة الوطن الذي يعيش فيه فيستفيد من كرامته غرة
ومجدا ، وأيا ما كان فان الانسان بجانب هذا مدني بطبعه ، يميل الى
التعاون ، ويؤثر الاجتماع على العزلة ، وذلك من شأنه ان يحصله على
التخلي عن بعض حقوقه للآخرين حتى يستفيد من تعاونه معهم تحقيق
كرامته ومصلحته ، وبذلك كانت بعض ضروب التضحية والايثار من
ضروريات المجتمع التي لا يستطيع العيش السعيد بدونها ، فلو لا ان
تقييد حريتك في نظام السير لما استطعت ان تسير في الطرقات آمنا على
نفسك وجسمك ، ولو لا ان تحد بعض تصرفاتك في المعاملات وان تكف
يدك عن اموال الناس لما استطعت ان تضمن لنفسك الربح وان تعيش

آمنا على مالك و ثروتك ، وبذلك كانت روح القوانين والشرائع ضمانا
لحق الفرد من جهة ، وتقييدا لحرية من جهة اخرى ، وكان الخضوع
لهذه القوانين ضربا من الايثار والتضحية ، قد لا يثاب عليه في نظر
الشرعية ، وقد لا يمدح عليه في نظر الاخلاقيين ، ولكنه على كل حال
ضمانة لانتظام الحياة في مجتمع كريم سعيد ..

اما ايثار الناس على نفسك فيما هو اكثر من ذلك ، فهو الايثار الذي
تمدحه الشرائع وتثني عليه مبادئ الاخلاق ، وهو ايثار اختياري
لا يجبرك عليه قانون ، ولا تحتمه عليك مصلحة عاجلة او لذة سريعة ، بل
ان فيه ايثار الحرمان على المتعة ، والتعب على الراحة ، والجوع على
الشبع ، والموت على الحياة ، ولا يشوه جمال هذه التضحية رغبة في
الثواب او الثناء ، فان هذا الثواب او الثناء امر معنوي مرجو في ضمير
الغيب ، ومن بذل في نفع الناس امرا ماديا محسوسا لقاء امر معنوي ،
فقد برهن عن نفس تعطي اكثر مما تأخذ ، وهذا هو المعري من اسمى
مراتب النبيل والسمو واقوى دلائل الخير والفضل ...

اننا مدينون في كل متعة من متع الحياة مادية او معنوية لاولئك
الذين اتصفوا بالتضحية والايتار والفداء . فنحن مدينون في الاستمتاع
بنعمة الكهرباء والسيارة والطيارة والمذياع لاولئك العلماء العباقرة
الذين عكفوا السنين الطوال معمورين في مخابرههم ومعاملهم وبيوتهم
يواصلون جهد الليل بجهد النهار حتى استطاعوا ان ينشئوا الانسانية
نتاج بلائهم وعنائهم راحة وثقافة وصحة ينعم بها آلاف الملايين من البشر
في شرق الدنيا وغربها .

ونحن مدينون في لذة المعرفة والعلم الى اولئك المؤلفين من الادباء
والعلماء والمحدثين والمفسرين والفلاسفة الذين عكفوا على اوراقهم
يملأونها حكمة وعلم ، بينما يغرق الناس في غفلتهم وشهواتهم وبلسان
هؤلاء ينطق الزمخشري حين يقول :

سهرى بتنقيح العلوم الذى لي من وصل غانية وطيّب عشاق
وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقى

ونحن مدينون في الاستفادة من تربة الوطن وخيراتة ومؤسسانه
لاولئك الاجداد والآباء الذين عمروا بجهودهم ومبراتهم، وفقدوه بدمائهم
وأرواحهم حتى أوصلوه الينا عزيزا كريما .

ونحن مدينون في عقائدنا واديانتنا التي نعتز بها ، وتحدث بنعمة
الله علينا في هدايتها وآدابها ، لذلك السلف الصالح الذين تصلوا في
بدء الدعوة اصنافا من الادي والحرمان ، وبذلوا من دمايتهم وارواحهم
ما أوصلوا به الدين الى من بعدهم منتصرا على خصومه ، مزينا من
طريقه عثرات المستهزئين والجاحدين والمكذبين ، فشهداء المسيحية في
القرون الثلاثة الاولى لميلاد المسيح عليه السلام هم اصحاب الفضل على
كل مسيحي يشعر بلذة الخضوع للسيد المسيح وتعاليمه ، وشهداء
الاسلام في عصر الرسول وفي عصر الخلفاء من بعده ، هم اصحاب
الفضل على الانسانية في كل ما نعت به من خير الاسلام وحضارته
الخالدة .

وهكذا نعيش نحن ابناء هذا الجيل مدينين للاجيال السابقة في كل
ما تستع به من آثار فدائهم وتضحياتهم وإيثارهم .. وانه لجدير بنا
ان نتابع سلسلة هذه التضحيات لنؤدي للاجيال المقبلة مثل الخير الذي
ادته الاجيال السابقة لنا .. فهل يقدر جيلنا الحاضر معاني الفداء
والايثار ؟ وهل يتخلق بهذا الخلق الذي تأمر به شرائع الله وفوائده
الاخلاق ؟

الحق ان هذه الحياة التي نعيشها اليوم تكاد تمحي فيها آثار هذا
الخلق الانساني الجميل ، فأنت أين ما سرت وأينما قستت في زوايا
مجتمعا الحاضر ، وجدت أنانية تطفئ على كل شيء ، وجدت أنانية

الاب تطفى على علاقته مع اولاده ، وأنانية الزوج تطفى على علاقته مع
زوجته ، وأنانية الزعيم تطفى على علاقته مع الجمهور ، وأنانية الاغنياء
والموسرين واضحة في موقفهم من البؤساء والعمال والفلاحين ، أنانية
طغت على كل فئة في الشعب ، فالتاجر لا يفكر الا في تجارته ، والزارع
لا يهتم الا بزراعته ، والموظف لا يبالي الا بوظيفته ، هذه الانانية هي التي
انترعت الثقة بين المواطنين وقطعت وشائج الرحم بين ذوي القربى ،
واضعفت روابط الانسانية بين الناس بعضهم مع بعض ، حتى كاد الجار
يشكر لجاره والصديق لصديقه ، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى
تعاون على مشكلات الحياة نتجوبه من كوارثها وويلاتها .. ومع هذا
ففي مجتمعنا فواهر من الايثار تدع الامل في تبديد ظلمات الانانية
قويا مشرقا ..

فهؤلاء الذين استشهدوا في بطاح فلسطين من شباننا ، والذين
سبغوا الى الاستشهاد في معارك التحرير من تاريخنا الحديث ، والذين
يسدون مؤسسات الخير بسماتهم وجهودهم ، والذين يفتنون انفسهم
على الإصلاح في وسط غافل لا يقدر عملهم ولا يهتم بدعوتهم .. كل
هؤلاء ليسوا الا ملاحم ركب التضحية والايثار ، وانا لارجو ان يزداد
هذا الركب مع الزمن نسوا وقوة .

يا صديقي المستمع الكريم

نحن في شهر كريم يدعو الى الخير ويحث على الايثار ، فتعال بنا
نستعرض مبادئ الايثار في عقائدنا ، وآثاره في تاريخنا ، لنستشق
روائح الانسانية الكريمة التي غمرتها مطاعم الاهواء والشهوات في
عصرنا الحاضر ..

لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحابته من مكة الى
المدينة آخى بين المؤمنين من المهاجرين والانصار ، اذ جعل لكل أخ
أنصاري أخا مهاجرا ، فكان الانصاري يأتي بأخيه المهاجر الى بيته

فيقسم كل ما فيه بينه وبين أخيه ، يقسم له ماله وثيابه وطعامه ودوابه ،
وينزله من نفسه وأهله منزلة الحبيب من الحبيب ، لا يظن عليه بمساعدة ،
ولا يقصر دونه في نصح أو معونة ، حتى نسي المهاجرون غربة الوطن
وفقد الأهل وفوات الثروة ، مما جعل القرآن الكريم يسجل هذه
الظاهرة البارزة من الأيثار الكريم ليكون الدرس الباقي للأجيال
الصاعدة من بعدهم ، واستمع إليه حين يقول :

« والذين تبؤوا الدار والأيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا
يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (١) » .

ويقول الله تبارك وتعالى في الذين يضحون بأرواحهم في سبيل
الحق والخير :

« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
يرزقون (٢) » .

ويقول في وصف عباده الذين يعملون الخير لا رغبة في ثناء ولا
مكافأة :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ، إنما نطعمكم
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (٣) » .

ولما قرر الرسول الهجرة من بيته الذي أحاط به المشركون ليقتلوه
وضع مكانه في فراشه ابن عمه عليا رضي الله عنه ، وآثر على أن يكون
القداء لرسول الله ، وإن يعرض نفسه لسيوف المشركين تقطع لحمه
وتزهد روحه ، وبذلك فدى بنفسه رسول الهداية للناس أجمعين .

ولما أصاب الناس هول المجاعة والقحط في عهد عمر ، كان عمر لا ينام
الليل الا قليلا ، ولا يجد الراحة الا قليلا ، كان كل همه أن يدفع خطر

(١) الحشر : ٦ (٢) آل عمران : ١٦٩ (٣) الإنسان : ٨ ، ٩

المجاعة عن شعبه : وما زال به الهم حتى اسمر وهزل وقال من رآه :
«لو استمرت المجاعة شهورا أخرى لمات عمر من الهم والاسى ..»
وجاءته يوما قافلة من متمر تحمل اللحم والسمن والطعام والكساء ،
فوزعها بنفسه على الناس ، وأبى أن يأكل منها شيئا ، وقال لرئيس القافلة
« .. ستأكل معي في البيت .. ومثى الرجل نفسه بطعام شهى .. اذ
حسب ان طعام امير المؤمنين سيكون خيرا من طعام الناس .. وجاء الى
البيت ينهكهما الجوع والتعب ونادى عمر فجيا بالطعام .. وكان ما
أذهل الرجل وأدهشه : ان طعام امير المؤمنين لم يكن لحما ولا سمنا
ولا شواء ولا حلوى ، وانما كان كسرات من الخبز الاسود اليابس مع
سحن من التريت .. وعجب الرجل من صنيع امير المؤمنين وقال له :
«لماذا منعني من أن آكل مع الناس لحما وسمنا ، وقدمت لي هذا الطعام
الذي لا يساغ ؟ » قال عمر « ما اطعمك الا مما اطعم نفسي .. » قال
«وما يمنعك أن تأكل مما يأكل منه الناس وقد وزعت بيديك اللحم
والطعام عليهم ؟ » قال عمر : «لقد آليت على نفسي أن لا اذوق السمن
واللحم حتى يشبع منهما المسلمون جميعا ..»

أرأيت ابلغ من هذا الايثار ؟ أرأيت له مثيلا في الدنيا ؟ ..
ان التاريخ ليحدثنا عما صنع نساء باريس في حرب السبعين من
ضروب البذل والفداء حتى قدمن حليهن ليساهمن في الغرامة التي
فرضها الالمان على سكان باريس ثمنا لفك الحصار عنها .. وكان موقف
نساء باريس مثليا للايثار والفداء .. فهل يبلغ هذا في روعته ايثار
نساء المسلمين في عهد الرسول اذ وقف مرة يحثهن على البذل والصدقة ،
فلم تبق امرأة تنحلي بشيء من الحلى الا رمته بين يدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم لينفق الرسول في وجوه الخير^١ .. ان البذل في أيام
الحرب لدفع غارة العدو أمر يستحق الثناء ، ولكن البذل في أيام السلم
رغبة في عمل الخير وثواب الله ، يستحق أكثر من الثناء والاجلال ،

(١) رواء البخاري ومسلم

لا جرم أن نساءنا اللاتي جدن بحليهن في زمن السلم ، ابقى واخلد من
نساء باريس اللاتي جدن بحليهن في زمن الحرب .

أيها المستمعون والمستمعات

كان من نسائنا المصالحات امرأة عابدة عرفت في التاريخ باسم رابعة
العدوية ، وكان من مناجاتها لله في عبادتها هذه الكلمات الخالدات :
« اللهم اني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن لانك
تستحق العبادة .. » وكانت كثيرا ما تنشدها هذا البيت :

حببتك حين : حب الهوى .. وحبا لانك أهل لذاكا

فلماذا لا نبذل في سبيل النفس وروعة الايثار والقداء ما بلغت رابعة
العدوية ، فنعمل الخير للخير مؤثرين الناس على انفسنا لا نرجو ثناءهم ،
ولا نطمع في مكافأتهم ، وانما نرجو وجه الله وحده ؟ لماذا لا نعمل الخير
لاخواننا وجيراننا والناس جميعا نذكر حاجتهم قبل حاجتنا ومصالحهم
قبل مصالحنا دون ان نتنظر اجرا او جزاء ؟

أيها الناس : اذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ، انما نظمكم
لوجه الله لا تريد منكم جزاء ولا شكورا (١) » .

الغلو في الحب والكراهة

الذيع يوم الجمعة : ١٢ من رمضان ١٢٧٣
١٢ من مارس ١٩٥٤

ما أعجب شأنا في هذه الحياة .. نعلم أن بقاءنا فيها محدود ،
واقامتنا فيها منضمة ، ومع ذلك فأننا نغرق في الأمل حتى لكأن الخلود
من لوازم الحياة ، ونسترسل في الضمع حتى لكأن الدنيا قد كتب لها
البقاء .. ونحب الشيء فنفرط في الشناء عليه والتعلق به حتى لكأنه
الحلو الذي لا مرارة فيه ، ونكره الشيء فنفرط في النقرة منه والتشهير
به حتى لكأنه المر الذي لا حلوة معه ، ونعتقد الأمر فتتعصب له حتى
لكأنه الحق الذي لا باطل يأتيه ، وننكر الفكرة فنحمل عليها حتى لكأنها
الباطل الذي لا أثر للصدق فيه .. ذلك هو الإفراط في كل شيء ..
يقلب الحقائق ، ويجانب الصواب ، ويوقع في المشاكل ، ويقطع الأوصار ،
ويجلب العداوة والبغضاء ، وأنت لا تشك حين تقرأ تاريخنا السياسي
والعلمي والأدبي ، أن هذه المغالاة في الحب والكراهة شغلت من حياتنا
وقتا ليس بالقصير ، وتركت وراءها ذيولا من العداوات والخصومات
كانت ذات أثر كبير في وهن قوتنا التي كانت تهر الدنيا يومئذ .. وهذا
عدا عما شوهدت من الحق ، ولمست من معالم الخير ، وجعلت مهمة
المؤرخ عسيرة شاقة لا يصل معها إلى الحق إلا بجهد وعناء ..

فهذا الخلاف بين علي وعائشة ، وبينه وبين طلحة ، وبينه وبين معاوية ،
قد كان من الممكن أن يكون ككل خلاف يقع في التاريخ بين وجهتي

نظر فيمن هو أصح وأحق بالحكم والخلافة ، ولكن المغالاة في حب علي
وكرهه ، جعلت من هذه المسألة ذات أثر كبير في انقسام المسلمين الى
شيعة وطوائف حارب بعضها بعضاً ، وكم سالت في سبيل ذلك دماء
حرمها الله ، وانتهكت حرمة صانها الدين ، ونحن لا نزال حتى اليوم
نعاني من آثار هذه العداوات ما نرجو أن يتنبه المسلمون لخطرها واثمها .
وهذا الخلاف بين الأمويين وخصومهم ، كان من الممكن أن يظل في
دائرة النقد النزيه تعرف فيه الحسنات والسيئات ... ولكن هل تستطيع
أن تحكم اليوم حكماً نزيهاً واضحاً في ذلك الخلاف ، دون أن ينالك
الاعياء والحيرة من آثار الغلو في الحب والكره الذي اتصف به أنصار
الأمويين وخصومهم على السواء ؟

وإذا انتقلنا من ذلك الى ميدان العلم والتشريع ، رأينا الإفراط في
الحب والكره قال من كبار أئمة التشريع واللغة والأدب في عصرهم وما
بعده ، حتى شوه سمعتهم وشغل الناس بالأباطيل التي أثبتت من حولهم .
فكم شغل الناس في أمر أبي حنيفة الفقيه العظيم الخالد ما بين
معجب به ومزور عليه ؟ حتى وضع الجاهلون من محبيه أحاديث مكذوبة
على الرسول في مدحه والثناء عليه ، بينما جرده الجاهلون من مبغضيه
من كل فضيلة ودين ، فإذا هو في زعمهم ينكر الحديث ، ويكذب
الرسول ، ويقول ما يبرأ منه كل مسلم .. وكم شغل الناس بعد ذلك
بالخلافات المذهبية بين الحنفية والشافعية ، وبين الشافعية والحنابلة ،
وبين أهل الحديث وأهل الرأي ، مما ملأ المئات من الكتب والأسفار التي
لو كتب عشرها فيما يفيد المسلمين يومئذ لغير مجرى التاريخ ودفع
كثيراً من النكبات والكوارث .

وهذا الخلاف بين الكوفيين والبصريين من النحاة ، ألم تسمع به ؟
ألم تقرأ عن المتعصبين لسيويه والمتعصبين للكسائي ؟ ألم تقرأ عن
المتعصبين لأبي الطيب المتنبي والمتحاملين عليه ؟ ألم تر كيف يفعل الإفراط

في الحب والكراهة فقله في اضطراب المقاييس وتشويهها ؟؟
وابن تيمية ألم يذهب ضحية المفرطين في حبه والمفرطين في كراهه ؟
حتى رموه بالكفر والزندقة وزجوه في غياهب السجون ، وحملوه على
التوبة مما يهتود من كفر وزندقة ، وهو الامام العظيم الذي لم يكن —
بعد عصر أزمة الاجتهاد — من يدانيه دقة نظر وصدق ايمان وحسن فهم
لدين الله وشريعته .

وهل نسى الشيخ محمد عبده ومواقف الجامدين والجاهلين منه
في حياته وبعد وفاته : حتى جردوه من فضيلة الصدق والاخلاص
والخوف من الله ، ورموه بكل كبيرة تحط من قدره في أعين الجماهير ؟
هذه هي آثار الافراط في الحب والكراهة والتأييد والخذلان في
تاريخنا القديم : فهل سلم تاريخنا الحديث من مثل هذه الآثار السيئة ؟
انك لا تستطيع حين تدرس أوضاعنا الاجتماعية الحاضرة دراسة
منصف خبير الا أن تذهب الى أن من أكبر أسباب الفوضى والاضطراب
في حياتنا بعدنا عن الاعتدال فيما نحب ونكره ، ونؤيد ونعارض ،
ونعمل ونندع ..

فهذا زعيم يغالي فيه أناس حتى يجعلونه في مصاف الملائكة : لا عيب ولا
وزر ، ولا خطيئة ولا تقيصة ، ويغالي آخرون حتى ليهبطون به الى
مستوى الشياطين : لا فضل ولا مآثرة ولا اخلاص ولا كفاءة .. يتنصر
له المحبون حتى في الباطل والأذى ، ويحاربه المبغضون حتى في الحق
والفضيلة ..

وهذا عالم يغالي أشياعه فيزعمون أنه ينال طباق الأرض علما ، حتى
ليحيط علمه بكل شيء ، ويكشف ذكاؤه كل مبهمة ، ويغالي شائوه
فيزعمون أنه الجاهل الذي أحاط به جهله ، والمغرور الذي غطى حقيقته
على الناس غشه ودجله ، فان احتاج الأمر الى الذكاء ، كان البليد الذي
لا يحسن ، وان احتاج الى الفهم كان الغبي الذي لا يفهم ..

وهذا مصلح يزعم المعجبون به أنه فوق الأهواء والشهوات ، فإذا عمل فليس له غاية ولا غرض ، وإذا تكلم فادما هي الحكمة التي لا تنطق عن الهوى ، ويراه المبغضون أنه أفاني لا يعمل لغير نفسه ، مادي لا يسعى إلا لأهوائه وشهواته ، فإذا عمل فليس إلا للشهرة أو المنفعة ، وإذا تكلم فليس إلا للخداع والتضليل .

وهذا حزب يزعم أنصاره أنه الطريق الوحيد لمجد الوطن وخلود الأمة ، بينما يزعم خصومه أنه طريق القوضى والشر والتهديم لكل ما تملكه الأمة من قيم وما تبنيه من عمل .

وهذه صحفنا أنظر اليها . كيف تحكم على الأمر الواحد والسياسي الواحد والحزب الواحد أحكاما مضحكة في الغرابة والتناقض . . . فينما تجعل بعض الصحف من فلان باني أمة وحارس استقلال وقائد عزة وكرامة ، إذا بصحف أخرى تجعله خائنا مأجورا مخربا ، يستحق الموت ، ويستأهل اللعنة ، ويحصل وزر كل خزي وفساد في مجتمعا الحديث . .

وهكذا ضاعت مبادئ الإصلاح وقيم العلماء وكرامات المخلصين ، وجهود المصلحين ، في غمار هذه العداوات المشتجرة التي جعل منها الافراد في البغض أو الحب ، مقابر للمروءات والكرامات ، وأسلحة تهدم في كيان الوطن من حيث يترصد به أعداؤه الدوائر ، ولو صدق قول كل فريق في الآخرين وحكم كل صحيفة على من تهاجمه ، واتهام كل حزب لمن يعاديه ، لكان معنى ذلك أن أمتنا كلها بأحزابها وزعمائها ورجالها وعلماؤها خائنة مأجورة مفسدة لا تستحق الحياة ولا احترام أهل الحياة . . فما أشد شناعة الأعداء بنا في عالم يترصد بنا السوء ويتتبع منا العثرات والغلطات ! . .

ان الاعتدال في كل أمر هو ملاك الخير كله ، ولذلك جاء الاسلام بالنهاي عن المغالاة في كل شيء :

نهانا عن أن نغالي في رسل الله حتى نزعهم لهم صفات الألوهية

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل (١) »

ونهانا عن الغلو في العبادة حتى ينقطع صاحبها عن الحياة ويرهق نفسه في السهر والعبادة : .. جاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه أن زوجها يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ولا يتصل بها اتصال مؤانسة وسكن .. فأرسل الرسول الى عبدالله فقال له : « ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تأتي أهلك ؟ » قال : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل ، ولكن صم وأفطر ، وقم ونم ، وأنت أهلك ، فإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا ، وإن لأهلك عليك حقا » ٢ .

ونهانا عن الإفراط في النفقة أو التفریط فيها « ولا تجعل يدك مفلولة

الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (٢) »

ونهانا عن اتباع الهوى في معاملتنا للناس ، فلا نميل مع صديق ولا نجور على عدو « ولا يجرمكم شتان قوم على ألا تعدلوا (أي لا تحملنكم عداوتهم على أن لا تعدلوا معهم) عدلوا هو أقرب للتقوى (٣) » « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (٤) »

ونهانا عن الغلو في العصبية الخارجية عن قواعد العدالة : « ليس منا من دعا الى عصبية » « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات : فأما المنجيات ، فالعدل في الغضب والرضا ، وخشية الله في السر والعلانية ، والقصد في

(١) آل عمران : ١٤٤ (٢) رواد البخاري ومسلم (٣) الاسراء : ٢٦

(٤) المائدة : ١ (٥) النساء : ١٣٤ (٦) رواد أبو داود

الغنى والفقر ، وأما المهلكات : فشح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه « ١ » .

هذه هي روح الشريعة : اعتدال في كل شيء ، ووسط في كل أمر ، وبذلك سمانا الله تعالى أمة وسطا : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٢) » .

أفلا ترى أيها الأخ أن الاعتدال في علاقتنا مع الناس وانصافهم في كل حالات الحب والكراهة والرضا والغضب ، هو الحكمة التي تبقى على روابط المودة ، وتقضي على آثار العداوة ، وتسد ثغرات الشيطان التي ينفذ منها إلى الصداقات والمودات .. وما أجمل ما يقول ذلك الحكيم : « اذا أحببت ففكر في البغض لعله يكون ، واذا كرهت ففكر في الحب لعله يكون » وكم يضطر الانسان في حياته الى مصادقة من عداه ، ومعاملة من جافاه .. فكلم فندفع في حال الكراهة حتى لا تترك مجالا للعفو والتسامح ؟

اني لأذكر يوم كنت طالبا في المدرسة ، وكان لنا استاذ فكره منه أسلوب تدريسه رغم علمه وفضله ، فقررنا أن نعمل على اخراجه حتى تستبدل به الادارة غيره .. وأضربنا عن دروسه ، وقدمنا فيه العرائض ، وأشعنا عنه الشائعات ، وأثرنا في صفوف الطلاب غبار الشبهات عن علمه وفضله .. حتى تم لنا ما أردنا ... اني لأذكر الآن موقفنا من استاذنا هذا ، فأخجل منه بيني وبين نفسي ، وأعترف بالاساءة وأبوء بالندم عليها ، وكم في حياتنا من مثل هذه المواقف .. فتدفع في المعارضة والازراء على من نخالفه في رأي أو خطة .. ولا نبالي بما نركب في هذه المعارضة من صنوف الشطط والغلو والافراط .. حتى اذا زالت أسباب

(١) رواء الطبراني في الاوسط

(٢) البقرة : ١٢٤

المعارضة ، وهدأت النفوس واستقرت الأمور ، أدركنا خطئنا فيما فعلناه
وقد تفوتنا فرصة الاستدراك لأخطائنا فنندم ولات ساعة مندم ..
وكم في مجتمعنا من دعوات للإصلاح نحاربها دون أن نستمع إليها ،
ونسيء فننا بها دون أن نتأكد من حقيقتها .. نجري وراء الشائعات ،
ونصدق الأكاذيب ، ورجال هذه الدعوة بين أظهرنا ، لا تكلف أنفسهم
عناء سؤالهم ، والبحث عنهم والتحقيق معهم في آرائهم .. وبذلك
تضطهد دعوات الإصلاح بالأكاذيب والشبهات ، وينحرف في معاداتها
لا شرار الناس وأخلاقهم فحسب ، بل كرام الناس وخيارهم ، ممن
تسرعوا في الحكم وتأثروا بالأضاليل ، والله تعالى يقول :
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولا (١) »

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا علمت مثل الشمس
فاشهد والا فدع » ، وينهاى الله عن اتباع الظن « ان الظن لا يغني من
الحق شيئا (٢) » .

الاعتدال فيما نحب ونكره ، والتثبت مما تقبل وترفض ، والثبات
فيمن نصادق ونجافي ... هو سبيل الخلق الكريم وخطة العاقل
الحكيم .. وطريق الأمة الواعية التي تأخذ بقدر ، وتعطي بقدر ، وتؤيد
بقدر ، وتعارض بقدر .
يا أبناء هذه الأمة !

ان طريقنا طويل شاق ، وان حياتنا مليئة بالآخطار والمتاعب .. وان
أعداءنا كثر مستيقظون .. وان امكانياتنا متوفرة مشرقة .. فلا تفرطوا
في مواهب الممتازين ، ولا تشككوا في اخلاص العاملين ، ولا تضيعوا

(١) الاسراء : ٢٦ (٢) رواه البيهقي والخاتم (٣) يونس : ٢٦

أوقاتكم في الجدل حول الأشخاص والمبادئ ، جدلاً تظلمس فيه آثار الحق ، ويتنكب فيه جانب الصدق ، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا ، أو كالذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم .. كل موهبة من مواهب الأفراد هي ملك لكم جميعا ، وكل عمل من أعمال الأشخاص هو ثروة لكم جميعا ، وكل ساعة من عمر الواحد منا هي وقت من أوقات الأمة جميعا ، فلنجتنب الغلو ولنعتصم بالاعتدال .. ولنتق بأن ملاك السعادة في حياتنا الاجتماعية ، ومفتاح الاستقامة في أخلاقنا وعلاقاتنا وصدقاتنا ، أن نقف عند حدود قول الله تبارك وتعالى :

« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا إلا وسعها ، وإذا قلتم فاعدوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ، وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (١) » .

(١) الأنعام : ١٥٢ ، ١٥٣

بين الفردية والجماعية

الذيع يوم الجمعة : ٢٦ من رمضان ١٣٧٣
٢٨ من مارس ١٩٥٥

نحن كأفراد مدينون في حياتنا للجماعة التي تعيش بين أظهرنا ، فلولا رعاية الابوين للطفل الوليد ، ولولا عناية الاستاذ بالفتى التلميذ ، ولولا انصراف أهل السوق الى جلب السلع وترويج البضائع ، ولولا وجود هذه المهن التي تقوم بكل ما يحتاج اليه الانسان من شؤون معيشته ، لولا هذا كله لما استطاع الانسان أن يعيش آمناً على نفسه ، مرفهاً في معيشته ، مستفيداً من جهوده وثروته .. وبذلك كان كل فرد في المجتمع مهما علا شأنه مديناً للآخرين بجهودهم وصناعاتهم وأعمالهم .. ولو أنت فكرت فيما عليك من ثياب ، وحسبت الايدي التي تعاوت على نسجها وخياطتها وتصديرها وتصريفها ، لعلمت أنك مدين في لباسك الى آلاف الناس ما بين شرق الدنيا وغربها .. وقل مثل ذلك فيما تأكل من طعام ، وما تسكن من بيوت ، وما تستعمل من حاجات ..

ولذا كان من أبرز مظاهر الوعي في الافراد شعورهم بحق الجماعة عليهم ، وتصرفهم في حدود التعاون الاجتماعي ، حتى يكون المجتمع كبناء متراس لا نجد فيه ثغرة ولا خللاً .. وبهذا المقياس يقاس رقي الأمم وخلود الحضارات وعظمة الديانات .. فالدين الحق هو الذي

ينمي فيك روح الشعور بحق الجماعة ، والحضارة الخالدة هي التي
تحمل أبناءها على الشعور بشعور الجماعة ، والأمم الراقية هي التي
تغلب الروح الجماعية كل نزعة فردية وانعزالية في أبنائها ..
وليست الحضارة ولا المجتمعات الا أثرا بارزا من آثار الديانات
في توجيهها للأفراد والجمهير .. وبذلك كان من واجبنا ونحن نقف
عن مشاكلنا الاجتماعية ، أن نبحث في ديننا عن أثره في تنمية التعاون
الاجتماعي بين الافراد ..

ومن الحق ان الاسلام يحتل مكان الصدارة بين الديانات التي تدعو
الى التعاون ، وتحارب العزلة والانكماش ، وتقوي صلة الفرد بالمحيط
الذي يعيش فيه ، عن طريق العبادة والتربية والتشريع .
تقوم عقيدة المسلم على أن الله واحد ، وأن هذه العوالم كلها مخلوقة
لاله واحد ، وأن الانسان مرتبط مع هذه العوالم برابطة العبودية
والحاجة لله ، وأن عالم الحيوان بطوره ودوابه عالم مثل عالم الانسان ،
وأهم أمثالنا نحن أبناء الانسان : « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير
بجناحه الا أهم أمثالكم (١) » ،

ولذلك يكرر المسلم كل يوم في صلاته بضعاً وثلاثين مرة :

« الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم (٢) » .

ثم يقرر الاسلام صلة الانسان بأخيه صلة كرامة ونفع وتعاون ..
يقول الله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم (٣) » فأثبت هذه الكرامة وصفاً
للانسان كإنسان ، بقطع النظر عن دينه ولغته وجنسه .. ويقول :
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم (٤) »

(١) الانعام : ٣٨ (٢) الفاتحة : ١ : ٢ (٣) الاسراء : ٧ (٤) الحجرات : ١٣

ويقول عليه الصلاة والسلام : « الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله ^١ » .

وانه لحافز اجتماعي ما بعده حافز في نظر المؤمن أن يكون مقياس القرب الى الله نفعه للناس وافادته لهم .

وتقوم آداب الاسلام على اعتبار التعاون مع الناس أساسا لهذه الآداب ، فروح الشريعة مكارم الاخلاق « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ^٢ » وروح مكارم الاخلاق هو التعاون مع الناس على الخير ، والاحسان اليهم ، واسداء النصح والمعروف لهم . . والقاعدة التي تبنى عليها الأخلاق في الاسلام هي قول الله تبارك وتعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (٣) » . وانه لجبيل أن تعرف أن البر والتقوى في الاسلام ليس ما يتوهمه العامة والجاهلون من انها العبادة والصلاة فحسب ، بل كل عمل فيه خير لنفسك وخير للناس هو في الاسلام بر وتقوى . استمع الى قوله تبارك وتعالى في تحديد البر والتقوى ما هو :

« ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (٤) » .

فها أنت ترى تحديدا للبر والتقوى بأنه الايمان والانفاق على الطبقات العاجزة في المجتمع ، والعبادة والزكاة ، والوفاء بالعهد ، والصبر

(١) رواه البزار (٢) رواه البخاري في الادب والحكم ورواه مالك بلفظ « بعثت لأتمم حسن الاخلاق » (٣) المائدة : ٢ (٤) البقرة : ١٧٧

على الشدة .. هذه هي حدود البر والتقوى التي أمرنا الله أن نتعاون
عليها ، ويكون ما عداها من شرك وقسوة وظلم وأكل لحقوق الناس
ونكث للعهد ، وجرع عند المصائب اثماً وعدواناً يتعد عنهما المؤمن ،
ولا يجوز أن يتعاون عليهما مع أي إنسان كان ..

وتقوم العبادات في الإسلام على فكرة التعاون الاجتماعي بين المؤمنين
وبين الناس جميعاً ..

فهذه الصلاة ما فوائدها ؟ ما حكمتها ؟ ما الغاية منها ؟ أهى ملقوس
ورموز لا معنى لها ؟ أهى حركات آلية لا مغزى لها ؟ أهى صلة فردية
بين العبد وربه كما يتوهم الجاهلون ؟ كلا .. انها عملية تطهير واعداد ..
تطهير للإنسان من كل آثار الانعزالية والقسوة والعقلة والفاحشة ..
واعداد له ليتحلى بكل خلق اجتماعي تعاوني فيه للناس جميعاً فائدة
ونفع .. استمع الى القرآن يشرح فوائد الصلاة .. يقول تعالى :
« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (١) » فهذه ناحية سلبية هي
التطهير من كل خلق ذميم .. ويقول : « ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر
جزوعاً ، واذا مسه الخير منوعاً ، الا المصلين (٢) » . وهذه ناحية ايجابية
هي الاعداد لكل خلق عظيم .. تلك هي الصلاة .. عبادة لتقويم الخلق
الاجتماعي الكريم المتعاون في نفوس المصلين ، فان لم تؤد الى ذلك
كانت أعمالاً باهتة وحركات ضائعة .. لا تقرب المصلي الى ربه ، بل
تزيده عنه بعداً .. وبهذا أعلن صلى الله عليه وسلم عن فلسفة الصلاة
وغايتها : « مَن لَّمْ تَنْتَهِ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ
إِلَّا بَعْدًا ۚ » .

(١) العنكبوت : ١٥

(٢) الماعز : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢

(٣) رواه الطبراني

وهذا الصوم ! ما فائدته ؟ ما حكمته ؟ ما غايته ؟ أهو جوع وعطش ؟
 أهو تعذيب وحرمان ؟ .. كلا .. انه عملية تطهير واعداد أيضا .. تطهير
 للصائم من القسوة والبخل والنفو والعبث والكذب والعُصام .. واعداد
 له ليتحلى بكل ما يحجب الصائم الى الناس من تعاون ورحمة وبر ووفاء ،
 وشعور بالآلام في الفرح والحزن وفي الشدة والرخاء .. يقول القرآن عن
 حكمة الصيام : « لعلكم تتقون (١) » من اتقاء كل ضار وخبيث ومفسد
 لحياة الافراد والجماعات .. ويقول عليه الصلاة والسلام : « الصوم
 جنة - أي وقاية ، أي تطهير ، أي عمل سلبي أولا ، وإيجابي أخيرا -
 فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، وإن سابه أحد أو
 قاتله فليقل أي صائم ٢ » . هذا هو الصيام عمل اجتماعي قبل أن
 يكون عبادة فردية .. وما أروع قوله صلى الله عليه وسلم في التعبير
 عن فلسفة الصوم وغايته : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
 حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ٣ » ومثل ذلك قوله عليه السلام :
 « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ٤ » .

وهذا الحج ! لهم شرع ؟ وعلى من فرض ؟ أهو غربة وعذاب ؟ أهو
 طواف حول أحجار وبنيان ؟ أهو أثر من آثار الوثنية كما يتوهم
 الجاهلون ؟ كلا .. انه اجتماع وتعارف ، ولقاء وتعاون .. انه تطهير
 واعداد أيضا .. تطهير للمسلم من كل آثار الانزالية والأفانية والرخاوة
 والترف .. واعداد له على روح التعاون والاجتماع ، والاعتماد على
 النفس والتحمل لشدة العيش وشظف الحياة .. انه في مكة طواف
 وسعي يدلان على ثبات على الخير والتفاف حوله حتى نهاية الحياة ..
 وانه في منى جبار ورمي يرمزان الى مكافحة الشر والرديلة في الحياة
 حتى لقاء الله .. ذلك هو الحج جمعت حكمته ثلاث كلمات من كلمات
 الله المعجزات « ليشهدوا منافع لهم ٥ » .

(٣) رواء البخاري

(٢) رواء البخاري ومسلم

(١) البقرة : ١٨٢

(٥) الحج ٢٨

(٤) رواء ابن ماجة

وهذه الزكاة .. هي معجزة الاسلام في تشريعه الاجتماعي العظيم ..
وهي سر بقاء المجتمع الاسلامي مئات السنين سليما قويا متماسكا ،
لا تهزه الثورات ولا تزعزعه الأزمات .. وهي مظهر من مظاهر الروح
الاجتماعية التي تتغلغل في تشريع الاسلام حتى لتكاد تمحى فيه روح
الانتمالية والفردية .

ومن المناسب أن نرتد بأبصارنا أربعة عشر قرنا حيث فرى العالم
يومئذ يعيش في نظم كلها تقوم على الأثرة والفردية والاستبداد والقسوة ..
حيث كان الغني يعيش في عالم من الترف والتبذير مستقل عن عالم
الفقراء في بؤسهم وشقائهم .. وحيث كان الملوك والامراء يعيشون
لحساب أنفسهم لا للجماهير .. وينعمون باللذة والترف من تعب
الجماهير لا من تعب أنفسهم ، وحيث كان رجال الدين أداة مسخرة
بيد الاقوياء ، لا ينصرون حقا ، ولا يرفعون ظلما ، ولا يتصفون بفقير
من غني ولا شعبا من حاكم ، وحيث كانت القوانين كلها تزيد اقوي
قوة ، والظالم بغي ، من حيث تزيد الضعيف ضعفا والمظلوم اجحافا
وهضما .

كانت روح الفرد هي التي تسيطر على كيان الجماعة ، فكل فئة
تعمل لنفسها ، وكل انسان يسعى لثروته وكسبه ومنفعته .. أما هذه
الجماهير البائسة فلم يكن لها حق الدفاع عن نفسها ، ولا المطالبة
بكرامتها ، واستمر الامر هكذا في أكثر أنحاء العالم وخاصة في العالم
الغربي حتى أواخر عهد النهضة .. ومن الجدير بالذكر أن أوروبا لم
تعرف فكرة التكافل الاجتماعي الا في أواخر القرن التاسع عشر ..
حيث كان الناس لا يشعرون بأن للفقراء والعاجزين حقا في أموالهم ،
ولا كانت الدولة ترى أن من واجبها اعانتهم وتوفير العيش الكريم لهم ،
بل كان يترك ذلك لصدقات الناس واحسانهم .

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت فكرة التضامن الاجتماعي تعمل عملها الضيق المحدود في نطاق الهيئات المحلية التي كانت تقوم بإعانة المحتاجين لقاء شروط قاسية ، من أهمها التنازل عن حقوقهم في الانتخاب ، فمن كان يتناول معونة من جمعيات التعاون أو من صندوق الدولة كان عليه أن يتخلى عن حقه الانتخابي لقاء تلك المعونة ..

فانظر ما أعجب شأن الاسلام حين كان منذ القرن السادس يعلن ثورته الاجتماعية الكبرى .. فيقرر مبادئ التكافل الاجتماعي ما لا تزال الامم الراقية في عصرنا الحاضر مقصرة في ادراك شأنه والحقاق بسوءه والسائتة .

في أفلم عصور التاريخ حيث كان الانسان يأكل أخاه الانسان ، يأكل حقه ، ويأكل كرامته ، ويأكل منزلته الاجتماعية .. كان الاسلام يعلن للدنيا أن الناس سواسية ، وأن الانسان أخو الانسان ، وأن الفقر والضعف ليسا عيبا يسقط صاحبهما من كرامة المجتمع وحق الحياة .. بل ان لكل انسان في المجتمع حقوقا خمسة يجب أن تتوفر له ، مسما أو غير مسلم ، غريبا أم أعجيبا ، مواطنا أم غريبا ، حقوق خمسة هي قوام الحياة الانسانية ، ولحمايتها يجب أن يقوم التشريع والقوانين والحكومات .. هذه الحقوق هي : حق الحياة ، وحق الدين ، وحق العلم ، وحق العيش ، وحق الكرامة .. انها الحقوق التي أعلنها الاسلام لكل انسان على وجه الارض ، وأقام عليها تشريعه ، وركز في سبيلها جهوده ، وأعلن للحفاظ عليها حربه وجهاده .

وليست الزكاة الا بعض ما جاء به الاسلام من تشريع لضمان هذه الحقوق وتوفيرها لكل مواطن .. وحتى هذه الزكاة التي هي جزء من تشريع اجتماعي شامل ، كانت ثورة كبرى في تاريخ الانسانية . لقد أعلن الاسلام أن الناس متكافلون في الحياة .. وأن على

المجتمع حكومة وشعباً أن يرعى أبناءه العاجزين عن الكسب .. فلهؤلاء حق في أموال الناس وفي أموال الدولة ، وأن ضمان حياتهم وكرامتهم من ألزم الواجبات التي يطالب بها الشعب والحكومة على السواء .. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم . ولن يجهدا الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنيائهم : ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً » وعلى أساس هذا المبدأ أعلن أن الزكاة حق لا منة ولا عطية .. وهي حق للطبقات البائسة المحرومة من وسائل العيش الكريم : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (١) »

هكذا نقل الإسلام اسعاف البائسين من أن يكون منة تذلل كرامتهم إلى أن يكون حقاً يأخذونه مرفوعي الرأس موفوري الحرمة .. هي حق في مال الدولة والشعب كحق الموظف في قبض راتبه ، وحق الجندي في توفير معيشته ، وحق المعلم في أخذ حاجته وكفايته .

وبهذا وضع الإسلام نظم التكافل الاجتماعي كاملة متقنة وافية بالحاجة قبل أن يعرفها الغرب باثني عشر قرناً .. وبهذا كان مجتمعنا الإسلامي في عصور الخير والقوة أول مجتمع في الدنيا فاض بمؤسسات الخير والتكافل الاجتماعي كالأوقاف والمدارس والمستشفيات والملاجئ ، وغيرها مما لم تعرفه أمة من الأمم على شكله الواسع الذي سد حاجات الطبقات البائسة ووفر لها كرامتها وإنسانيتها .

واليوم ونحن في أشد الشكوى من سوء أوضاعنا الاجتماعية ، وفي أمس الحاجة إلى النهوض بأخلاقنا الاجتماعية ، هل لنا أن نخطب أبناء الشعب ليذكروا هذا الخلق الذي وضع دينهم أساسه قبل أربعة عشر قرناً .. خُلِقَ التضامن الاجتماعي والشعور بروح الجماعة ،

(١) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مَرْفُوعاً ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مَوْفُوعاً عَلَى عِلَى رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ

(٢) الْمَعَارِجُ : ٢٤ ، ٢٥ (٣) لِلْمُؤَلِّفِ بَحْثٌ مُسْتَفِيدٌ حَوْلَ هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي كِتَابِ

«النَّظْمُ الْإِسْتِرَاقِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ»

وتمثل آلامها وبؤسها .. هل لنا ونحن في شهر كريم هو عنوان البر والخير والمؤاسة .. أن نقاطب ضمائر الاغنياء والموسرين ليرهنوا عن انسانية كريمة واعية ، تحس بحاجة الى عون المجتمع وتكاتفه ووحدة شعوره وتقارب مستوى معيشته . ان الزكاة ليست ضريبة يدفعها المكلف كرها من غير اقتناع ، وانما هي دليل الحب الانساني الرفيع فيمن يؤديها طائعا مختارا ، وعنوان الضمير الديني المرفه الذي يسمو صاحبه في نظر الله ونظر الناس ونظر الحق .. وهي قبل غيرها الاساس الذي يبنى عليه مجتمع كريم وشعب كريم وحياة كريمة .

يا أيها المواطنين ! ان مجتمعنا في حاجة الى روح انسانية تملأ نفوس أبنائه قبل حاجته الى قوانين تملأ دواوين الدولة . اننا في حاجة الى شعور يستمد من الله سموه وصفاءه ، ويؤمن بالحق ويخضع له خضوع العابد في محرابه ، ويشرف في المجتمع بناء والنماء قبل أن يكون مظاهرة وادعاء :

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا

ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون (١) » .

(١) الانفال :

بين المتسق والنصيحة

أذيع مساء الاثنين : ٦ من شوال ١٣٧٣
٧ من حزيران ١٩٥٤

لما بنى عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة «الزهراء» في الاندلس ،
تفنن في بنائها ، وجعلها من اعاجيب المدن في العالم ، وكان مما بناء فيها
«الصرح الممرد» اتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة ، حتى أنفق عليها
من خزينة الدولة مالا عظيما .. وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجري ،
«منذر بن سعيد» قاضي الجماعة ، فهاله انهماك الخليفة الناصر في بناء
الزهراء ، وما أنفقته من أموال الدولة عليها .. وكان الناصر يحضر صلاة
الجمعة في المسجد الجامع ، ويستمع الى خطبة قاضيه منذر بن سعيد ،
فوقف يخطب الجمعة ، وكان مما بدأه في تقرير الناصر على انفاقه
الاموال وانهماكه في بناء الزهراء .. أن تلا قول الله تبارك وتعالى :

« اتبنون بكل ريع آية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ، وإذا
بطشتم بطشتم جبارين ، فاتقوا الله واطيعوا ، واتقوا الذي امدكم بما
تعلمون ، امدكم بانعام وبنين ، وجنات وغيون ، اني اخاف عليكم عذاب يوم
عظيم (١) » ثم وصل ذلك بقوله تعالى : « متاع الدنيا قليل والآخرة
خير لمن اتقى (٢) » ثم أخذ يذم تشييد البنيان والاسراف في الانفاق عليه ، حتى
خشع القوم وبكوا وضجوا ، ثم التفت الى الناصر وقال له امام الجماهير
الحاشدة يومئذ : « ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ ،
ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكن ، مع ما آتاك الله وفضلتك به على

(١) سورة الشعراء : الآيات : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤

(٢) سورة التوبة : ٧٦

العالمين ، حتى أنزلت منازل الكافرين » فاقشعر الناصر من قوله وقال :
 انظر ما تقول ! كيف أنزلتني منازلهم ؟ قال : نعم أليس الله تبارك وتعالى يقول :
 « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً
 من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون (١) »
 فوجم الخليفة الناصر ، ونكس رأسه ملياً ودموعه تجري على لحيته
 خشوعاً لله تبارك وتعالى ، وندماً على ما فعل .. ثم أقبل بعد انتهاء
 الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له : جزاك الله تعالى
 يا قاضي خيراً عنا وعن المسلمين والدين ، وكثر في الناس أمثالك ، فالذي
 قلت والله هو الحق ، وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى ، وأمر
 بأن ينفض سقف القبة ، وأن تكون قراميدها تراباً .

تري .. لو أن كل ذي رأي ومكانة وتفوذ في الدولة ، وقف من
 الحكام الجائرين المنحرفين ما وقفه منذر بن سعيد من عبد الرحمن الناصر
 أما كانت الأمة تنعم بحكم عادل ، ورعاية شاملة ، وسعادة تظل الناس
 جميعاً ؟ .. ولو أن الناس لم يتسلقوا العاكبين ، ولم يسمعواهم كلمات
 الشناء الكاذب والمدح الباطل ، أكان يجد الطغاة من الحاكمين ما يزيدهم
 طغياناً وبطشاً واستخفافاً بأرادة الشعب وكرامته ؟

إن الصدق فضيلة ، والشجاعة فضيلة ، ومن الصدق والشجاعة
 تسبع فضيلة الصراحة والجهر بالحق ، والنصح للأصدقاء والحكام
 والزعماء والرؤساء .. وليس أحد في الدنيا إلا وهو معرض للخطأ
 والغفلة ، والانحراف والذلة ، وليس كل إنسان يعرف عيب نفسه ، أو
 يفكر فيه ، أو يبتدي إليه ، وإنما ذلك شأن أصدقائه وأعدائه ، فمن كان
 عظيم الهمة ، راجح العقل ، لم يترفع عن نصيح الناصحين ، وموعظة

(١) الزخرف : ٣٣ ، ٣٤

الواعظين ، والهداية للضالين ، والتقويم للمنحرفين ، مهما عظمت مكانتهم ،
وعلت أقدارهم ، وقوي سلطانهم .. وما تنشأ العداوة بين الأصدقاء ،
ولا تسوء أوضاع الأمة وأحوالها الاجتماعية ، إلا من ترك هذا الخلق
الاجتماعي العظيم ، خلق النصيح والجهر بالحق ..

ومن استعرض التاريخ قديمه وحديثه ، واستعرض تاريخ عظماء
الرجال في الشرق والغرب ، أيقن أن سر عظمة الأمة وفأوها للحق مع
من تحب من الزعماء ، وتطيع من الرؤساء ، فلا تبخل بتأييدهم حين
يصيبون ، ولا تردد عن نصيحتهم يوم يخطئون .. حتى إذا تخلت الأمة
عن هذا الخلق ، آذنت شمسها بالأفول ، ومجدها بالانحيار ، وكرامتها
بالضياع والامتهان ..

وليم أذهب بعيدا استقصي الأمثال من تاريخ غيرنا من الأمم ، ومن
سير غير عظمائنا من الرجال .. وفي تاريخنا نحن الأمثال الباقية على
صدق هذا الزعم ؟ ..

انك لنقرأ في تاريخ السلف الصالح من صحابة الرسول والتابعين
والعلماء والخلفاء ، فيروعك ما تراه بينهم من صدق للهجة ووفاء الأخوة ،
وقيام بواجب النصيح ، وترحيب بالنقد البريء والموعظة الحسنة ، مما
تشعر معه أنك إزاء أمة لم تخلد في التاريخ بسيف ولا فتح ولا تدمير ،
وانما خلدت بخلق قوي ، ونفوس كريمة ، وعقول راجحة ، وآداب
متناسكة .

هذا عمر يقول : « أيها الناس اسمعوا وأطيعوا » فيقوم إليه رجل
ليقول له : لا والله لا نسمع ولا نطيع .. فيسأله عمر عن ذلك ، فيجيب
الرجل بأنهم يشكون فيما يلبس عمر من ثياب ، ويطلبون لذلك حسابا
عليه ، ويسألونه من أين لك هذا يا أمير المؤمنين ؟ فلا يضيق عمر بطلب

الشعب ، ولكنه يقدم له حسابه : حتى اذا اقتنع الناس بطهارة يد عمر ،
قال قائلهم : الآن سمعنا وطاعة ..

وهذا عمر نفسه يحكم في قضية : فيقوم اليه علي رضي الله عنه ،
فيرد عليه ويبين له خطاه حتى اذا اقتنع عمر : عدل عن حكمه وقال :
« لولا علي لهلك عمر » .

ولقد كان عمر يوماً مع أصحابه فقال له رجل يا أمير المؤمنين اتق
الله .. فقال بعض الحاضرين لذلك الرجل : أقول لأمير المؤمنين ذلك ؟
فقال عمر : « دعوه فليقلها .. لا خير فيكم اذا لم تقولوها ، ولا خير
فيها اذا لم تقلوها » ، بسئل هذا تعرف سر عظمة عمر وعصره والجيل
الذي كان يعيش فيه ..

وكان سفيان الثوري صديقاً للرشيذ قبل أن يلي الخلافة يتردد عليه
ويتعمده بالزيارة آتية بعد أخرى .. فلما ولي الخلافة انقطع عنه سفيان ،
فأرسل اليه الرشيد يطلب زيارته ، ويعدده بأن تغدق عليه العطاء ، كما
أغدق على كثيرين من العلماء ، فما كان من سفيان الا أن بعث الى الرشيد
بكتاب شديد جاء فيه : من أين لك ياهارون أن تغدق العطاء على الناس ،
وهو حق الأرملة والمسكين والفقير ؟ .. وما جوابك لربك غداً اذا جاءك
هؤلاء يخاصمونك بين يديه ويقولون له : يا ربنا سل عبدك هارون فيم
منعنا حقنا وأعطاه من لا يستحقه ؟ .. فما كاد الرشيد يفرغ من تلاوة
الكتاب ، حتى بكى بكاء شديداً ، وعلم أية نفس عظيمة ينطوي عليها
ذلك الرجل العظيم سفيان الثوري .

ولما طلب الرشيد من أبي يوسف قاضي القضاة أن يؤلف له كتاباً في
أصول جباية الأموال ونظام الضرائب العامة .. وضع أبو يوسف كتابه
« الخراج » تلبية لطلب الرشيد ، وجاء في مقدمة هذا الكتاب ما يلي :

يا أمير المؤمنين : ان الله والله الحمد قد قللك أمرا عظيما ، ثوابه
 أعظم الثواب ، وعقابه أشد العقاب ، قللك أمر هذه الأمة : فأصبحت
 وأمسيت ، وأنت تبني لخلق كثير ، قد استرعاهم الله وأتمنك عليهم ،
 وابتلاك بهم ، وولاك أمرهم ، وليس يلبيح البنيان اذا أسس على غير
 التقوى ، أن يأتيه الله من القواعد ، فيهدمه الله على من بناه وأعان عليه ،
 فلا تضيعن ما قللك الله من أمر هذه الأمة والرعية ، فإن القوة في العمل
 بأذن الله ، لا تؤخر عمل اليوم الى غد ، فإنك اذا فعلت ذلك أضعت ، ان
 الأجل دون الأمل ، فبادر الأجل بالعمل ، فإنه لا عمل بعد الأجل . ان
 الرعاة مؤدون الى ربهم ما يؤدي الراعي الى ربه فأقم الحق فيما ولاك
 الله وقللك ولو ساعة من نهار ، فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة ،
 راع سعدت به رعيته ، ولا تزغ فتريغ رعيته ، وإياك والأمر بالهوى ،
 والأخذ بال غضب ، وكن من خشية الله على حذر ، واجعل الناس عندك
 في أمر الله سواء . . . القريب والبعيد ، ولا تخف في الله لومة لائم ،
 واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان ، واتق الله فادما التقوى بالتوقي .
 ومن يتق الله يقه . . . واني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استخفظك
 الله ، ورعاية ما استرعاك الله : وأن لا تنظر في ذلك الا اليه وله . . . ثم
 ختم أبو يوسف هذه المقدمة بقوله : واني لأرجو ان عملت بما في هذا
 الكتاب من بيان ، أن يوفر الله لك خراجك - أي مالية الدولة - من
 غير ظلم مسلم ولا معاهد ، ويصلح لك رعيته ، فإن صلاحهم باقامة
 الحدود عليهم ، ورفع الظلم عنهم ، وبإتظامهم فيما اشتبه من الحقوق
 عليهم .

ولما استولى الملك الصالح على دمشق ، استلج مع الافرنج الصليبيين
 على أن يسعفوه ضد أخيه ملك مصر ، ويعطيهم لقاء ذلك صيدا وقلعة
 الشقيف وغيرهما من حصون المسلمين . ودخل الافرنج دمشق لشراء

السلاح ، فاستفزع الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضي القضاة ،
صنيع سلطان دمشق ، وأفتى الناس بتحريم بيع السلاح للأفرنج . وترك
الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة ، وتدد بخيانة السلطان للمسلمين .
وكان مما دعا به في خطابه « اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تفر فيه
وليك ، وتذل فيه عدوك ، ويعمل فيه بطاعتك ، وينهى فيه عن معصيتك » .
فاعتقل الشيخ ، وعزل من مناصبه . . وصمم على الهجرة الى مصر ،
ومضى في طريقه ، فأدركه رسول السلطان يقول له : ان السلطان عفا
عنك ، وسيردك الى مناصبك ، على أن تنكسر له ، وتقبل يده ، فقال
الشيخ : ولكن يا مسكين أنا ما أَرْضَى السلطان أن يقبل يدي فضلا عن
أن أقبل يده . يا قوم أنتم في واد وأنا في واد !

هذه أمثلة من تاريخنا ، نستطيع أن نرد اليها سر ما أصاب أمتنا في
التاريخ ، من رفعة وقوة وخلود . .

ونحن اليوم ما أشد حاجتنا الى فضيلة الصدق في التصح والجهر
بالحق ، ففي كل حكومة تقوم ، وفي عهد كل طائفة مستبد ، ترى آلاف
المتلفين والمنافقين ، يزبنون لصاحب السلطة القائمة ، أنه حبيب الشعب ،
وأنه المستأثر بحب الناس وتأييدهم . . ولم يعد حاكم ولا مسؤول
منحرف ، من أن يجد أنصارا يصفقون له ويهتفون باسمه ، ويتوافدون
على بابه زمرا وأفواجا ، مؤيدين مناصرين . . وبذلك استمر الفساد
في حكم البلاد ، واستمر الطغاة في تزيف ارادة الأمة ، ولو وجدوا
الناسح الذي يصدق ، والألسنة التي لا تكذب ، والأقلام التي لا تستوجر ،
والصحف التي لا تشرى ، والشعب الذي لا يخدع ولا يخدع . .
لا تقطع عليهم طريق الفساد والافساد ، ولخجلوا من ادعاء مواقف
البطولات ، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم ، أنهم خبثاء جبناء مفسدون . .

أيها المستمع الكريم !

إليك أدب الله في مثل هذه الحالات : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (١) »
واليك أدب رسوله في مثل هذه المواطن : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (٢) »

أفليس لك صديق أو أخ أو بنت أو أب أو أم تشعر بأخطائهم وانحرافهم عن سنن الحق ؟ فلماذا لا تكون معهم محبا صادقاً وفيماً ..
تكشف لهم عن أخطائهم برفق ، وتردهم إلى الصواب بغير احتقار ولا تشهير ، وتدلهم على مواطن الحق والخير من غير استعلاء ولا غرور ؟ ..
في الحكمة السائرة .. « صديقك من صدقك لا من صدقتك .. » فلا تغضب من صديقك إذا نصحك ، أو من أستاذك إذا أرشدك .. أو من أخيك إذا دللك على عيبك ، فليست إلا انساناً يخطئ ، ويصيب ، ويستقيم ويتعثر ، ويبيل مع الحق حيناً ومع الهوى أحياناً .. ولست مهما كبرت منزلتك ، أكبر من أن تستمع للحق وتنقاد إليه ، وليس الذي ينصحك مهما صغرت مكائنه في نفسك ، أصغر من أن ينطق بالحق وبدل عليه ..
وقد تثقل النصيحة على نفسك ، بحجة الحفاظ على الكرامة ، فاذكر حين تجمع بك نفسك إلى هذا الطريق الوعر ، أن كرامتك في أن تستقيم وتصلح ، لا في أن تنحدر حتى تحيط بك أخطاؤك ومساوئك ، احاطة تمنع النور عن عينييك ، والاشراق عن وجهك ، والراحة عن قلبك وضميرك .

وأنتم يا أبناء هذه الأمة

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا رأيت أمتي تهاب أن

(١) سورة النساء : ١٣٤ (٢) رواه أحمد وابن ماجه

تقول للظالم يا ظالم ، فقد تودع منهم ^١ « فكونوا للحق أنصارا ،
 وللمخطئين ناصحين ، وللظالمين مقاومين منكرين .. كونوا كذلك اذا
 أردتم أن تعيشوا أمة لها كرامتها ولها مكانتها ، ولها حقها الذي لا يهضم ،
 وأرادتها التي لا تحقر . وشخصيتها التي لا تطمس .. والا .. ان
 سمحتم للمنافقين أن يلتفوا حول الحاكمين .. وللأقلام المأجورة أن
 تمجد المجرمين .. فقد حسنتم بأيديكم الطغاة .. وأقمتم باختياركم
 حكم الطغاة والفساد .. واخترتم لأنفسكم طريق الخراب والدمار ..
 ان عدالة الله تأبى أن تمنح الكرامة لمن يضيعها بيديه ..

« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون (٢) » . « ان الله
 لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون (٣) »

(١) رواه الحاكم (٢) سورة هود : ١١٨ (٣) سورة يونس : ٤٤

بين النصيحة والتشهير

أذيع ماء الاثنين: ١٣ شوال ١٣٢٣
١٤ حزيران ١٩٠٤

ليس منا من لا يخطيء ولا ينحرف عن سنن الحق ، بل ان فينا من الفرائز والطباع ما يسيل بنا الى الرشد والغي ، والخير والشر ، وليس كل انسان يعرف خطاه أو يهتدي اليه ، وبذلك كان من حق الأخ على أخيه ، أن يصحبه بعينه وينصح له في أمره ، وكما يجب على من رأى الظلم في حاكم ومسؤول ، أن ينكر عليه ظلمه وبغيه ، وجب على من رأى صديقا له يظلم نفسه أو يظلم غيره أن يحول بينه وبين ذلك ، ابقاء على حق الأخوة ، ودفعاً للأذى عن صديقه وعن المجتمع .. ويوم يتساهل الناس في هذا الحق ، فيتملق الصديق صديقه ، ويهمل الأخ حق أخيه عليه في النصيح والارشاد ، تسوء علائق بعضهم ببعض .. وتقلب الصداقة الى عداوة ، ويصبح أمر المجتمع فوضى ، يسود بالشر والاثم .. ولقد أخبر القرآن الكريم أن بني اسرائيل استحقوا اللعنة والحرمان والتشريد لأنهم كانوا لا يتناصحون :

« لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه (١) » .

وليس أدل على رقي الأمة واستقامة ضباطها من تمسكها بخلق
التسامح فيما بينها ، ينصح الأخ لأخيه ، والجار لجاره ، والأب لولده ،
والأستاذ لتلميذه ، والموظف لرئيسه ، والمسؤول لأمنته .. فلا ترى حينئذ
إلا حقاً محترماً ، وفضيلة يعمل بها ، وثقة تربط بين الناس بعضهم مع
بعض ، فلا خيانة ولا غش ولا اتهام ولا تجريح ، وإذا خلا المجتمع من
هذا الخلق ، أو ضعف مظهر العمل به ، فقد انتهت الأمة إلى أسوأ
حالاتها من الفوضى والفساد والتفان والعدوان .

وقد اضطربت عند كثير من الناس حدود النصيحة التي يجب القيام
بها ، فانقلب أحدهم من النصيح إلى التشهير ، كما انقلب آخرون من
المداراة إلى التملق ، وفي ذلك ما فيه من شر يربو على الخير . وحق
يستعمل في باطل .

حين لا تجدي النصيحة أو ينشأ عنها ما هو أكبر ضرراً وأكثر سوءاً ،
يتحتم عليك أن تداري من تنصحه ، حتى يستقيم حاله ، وتوأتي الظروف
الصالحة لنصحه ووعظه .. وهذا هو حد المداراة .. أما أن تنقلب إلى
مشجع على الشر ، متظاهر لمن يعمل بالتأييد ، فهذا هو التملق الذي يمتقنه
الخلق الكريم ، وتأباه آداب الشريعة وأخلاقها .. هنالك فرق بين أن
تأتي لحاكم طاع مستخف بإرادة الأمة وكرامتها ، فتزين له طغيانه ،
وتغريه بالاستمرار في عتوه وفجوره .. وبين أن تسكت عنه وهو في
عنفوان قوته ، وأنت يأس من صلاحه ، عسى أن توأتيك الفرصة فيما
بعد لتجهر له بالنصيحة ، وتدله على طريق الخير .. ذلك تملق وهذه
مداراة .. والتملق خسة وجبن ، والمداراة تعقل وحكمة .

والنصيحة على مراتب .. أولها أن لا تبادر إلى تصديق ما يقال عن
جارك أو صديقك أو أحد ما من الناس ، بل تثبت في ذلك حتى تستيقنه ،
فإن الناس اعتادوا إشاعة السوء ، والجماهير دائماً أسرع إلى إساءة الظن

من احصائه .. فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من ألفه فم ، حتى
تسمعه ممن شاهده بعينه ، ولا تصدق من شاهد الأمر بعينه ، حتى تتأكد
من تثبته فيما يشاهد ، ولا تصدق من تثبت فيما يشاهد حتى تتأكد من
برأته وخلوه من الغرض والهوى .. ولذلك نهانا الله عن الظن ، واعتبره
اثماً لا يغني من الحق شيئاً : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن
ان بعض الظن اثم (١) » .. « ان الظن لا يغني من الحق شيئاً (٢) » .
واذا رأيت أمراً أو بلغك عن صديقك كلام يحضل وجهين : فاحمله
محملاً حسناً ، وأنزله منزلة الخير ، فذلك الصق بالأخوة ، وأجدر بمكارم
الأخلاق : قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن
عوف ، وكان أجود قرشي في زمانه : ما رأيت قوماً أأمر من اخوانك !
قال لها : مه ! ولم ذلك ؟ قالت : أراهم اذا أيسرت لزموك ، واذا أعسرت
تركوك ، فقال لها : هذا والله من كرم أخلاقهم ، يأتوننا في حال قدرتنا
على اكرامهم ، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم .. فانظر كيف
تأول طلحة صنيع اخوانه معه ، وهو ظاهر القبح والعدر ، بأن اعتبره
وفاء وكرماً ..

وثاني خطوات النصيحة .. أن تقدر طباع الناس وغرائزهم ، وأنهم
ليسوا ملائكة ولا أنبياء ، فلا تطمع أن لا تعثر على زلة أو هفوة لأحد
من اخوانك ، ولكن احمل ذلك على الضعف الانساني الذي لا يكاد
يخلو منه أحد ، وعلى الغرائز التي لا ينجو من سلطانها الا الأقلون ..
وانظر أنت في نفسك ، ألا تقع في مثل تلك الزلات ؟ فلماذا تريد من
الناس ما لا تريده من نفسك ؟ ولعبري ما أجمل قول شاعرنا العربي :
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ؟ كفى المرء نبلاً ان تعد معايبه
بل ما أروع قول الله تبارك وتعالى في وصف النفس الانسانية على

(١) الحجرات : ١٢ (٢) يونس : ٣٦

حقيقتها حين يقول على لسان امرأة العزيز :

« وما أبرئ نفسي ، ان النفس لامارة بالسوء ، الا ما رحم ربي (١) »

فاذا ذكرت ذلك ، كنت ازاء خطأ من صاحبك تذكره بالصواب فيه ،
لا ازاء عيب تزدره من أجله ، وتنتقصه بسبيله .

قال الشافعي رحمه الله : « ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه .
ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه ، فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو
عدل » .

هذا والله هو الفقه والعلم والحكمة التي لا يقف عليها الا ألباء
النفوس . وأكمل الناس وأورعهم وأقواهم ديناً وأكثرهم لله خشية
ليس هو الذي يزدرى العصاة ، ويحتقر المذنبين ، ويرى لنفسه ميزة
عليهم بتقواه وعبادته . . . وانما هو من يرحم الناس ، ويشفق على الغافلين ،
ويعذرهم في نفسه ، ويتقدم اليهم بالنصح كطبيب يعالج مريضاً ، وهل
رأيت طبيباً يحتقر مريضاً أو يزدريه أو يترفع عليه ؟ . . . وصلى الله على
معلم الناس الخير حين قال : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه
المسلم » ٢ .

وثالث خطوات النصيحة . . أن لاتعاكم الأمر الذي تريد انكاره
وتحكم عليه بالخطأ والانحراف ، من وجهة نظرك فحسب ، بل انظر اليه
من وجهة نظر صاحبه أيضاً ، فقد يكون مجتهداً فيما اعتقد من رأي ،
متحرراً الخير فيما سلك من سبيل ، فلا تسارع الى الاتكار عليه ، ما دام
من الممكن أن يكون له وجه من الحق ، ودليل من الرأي . . . ومن قبيل
هذا ما يقوله الفقهاء ، من أن العمل أو الرأي ، اذا كان له تسعة وتسعون
وجهاً تقتضي التكفير ، ووجه واحد لا يقتضي التكفير ، تأخذ بهذا الوجه

(١) يوسف : ٥٢ (٢) دواء مسلم

الواحد ، ونستع عن تكفير صاحبه • ومن هنا قرر العلماء أن من شروط
النهي عن المنكر ، أن لا يكون محل اجتهاد وخلاف بين العلماء ، أو أن
يكون منكراً في نظر من يفعله • • فإن لم يتحقق فيه هذا الشرط ، لم
يجز الانكار ، وما ذلك إلا لأن انساناً ما ليس من حقه ، أن يسيطر على
عقيدة انسان أو رأيه ، أو يزعم أن رأيه أصوب الآراء ، واجتهاده هو
الحق الذي لا باطل معه •

ورابع خطوات النصيحة • • أنك اذا تأكدت من الخطأ والانحراف ،
وليس هنالك مجال لعذر ، أو شبهة ، وجب أن تتقدم بالنصيحة الى من
تنصحه • سرا بينك وبينه ، لا أمام الناس ، ولا على ملا من الأئمة ،
فإن النفس الانسانية ، لا تقبل أن يطلع أحد على عيبها ، أنك اذا نصحت
أخاك سرا بينك وبينه ، كان أرجى للقبول ، وأدل على الاخلاص ، وأبعد
عن الشبهة ، وأما اذا نصحته علناً فإن في ذلك شبهة الحقد والتشهير
واظهار الفضل والعلم ، وهذه حجب تمنع من استماع النصيحة والاستفادة
منها • ولقد كان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكار
المنكر ، انه اذا بلغه عن جماعة ، ما ينكر فعله ، لم يذكر أسماءهم علناً ،
وانما كان يقول : « ما بال أقوام يفعلون كذا » ، فيفهم من يعنيه الأمر
أنه هو المراد بهذه النصيحة • • وهذا من أرفع أساليب النصيح والتربية
يدلنا عليها المربي الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم •

قال رجل لعلي رضي الله عنه أمام جمهور من الناس • • يا أمير
المؤمنين : أنك أخطأت في كذا وكذا ، وأنصحك بكذا وكذا • • فقال
له علي : « اذا نصحتني فانصحنى بيني وبينك » ، فاني لا آمن عليك ولا
على نفسي ، حين تنصحنى علناً بين الناس •

وقيل لسعر : « أتحب من يخبرك بعيوبك ؟ فقال : ان نصحنى فيما
بينني وبينه فنعم ، وان قرعني بين الملا فلا • » ، وهذا حق ، فإن النصيح

في السرحب وشفقة ، والنصح في العلن انتفاص وفضيحة . وهذا هو قول الشافعي رحمه الله : « من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزاته ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه » .

خطب المنصور مرة يذكر الناس بطاعة الله ومجاوبة معاصيه ، فقام اليه رجل فقال : أنت يا أمير المؤمنين أولى بأن تذكر بطاعة الله واجتناب معاصيه ، فاتق الله وحاذر غضبه . فقال المنصور : والله ما أردت بهذه النصيحة وجه الله ، ولكن أردت أن يقال بين الناس : قام الى أمير المؤمنين فنصحه . فهذا من المنصور تنبه لخطايا النفس وشهواتها ، وإن الورع والزهد والنصيحة والجرأة في الحق . . قد يكون شهوة من شهوات النفس كما تشتهي النفس طيب الطعام وجيد اللباس .

أما الذين يشهرون بعيوب الناس ، ويهتكون حرماهم في المجالس ، بحجة النصح والجهر بالحق ، فذلك جهل بدين الله شائن . . وتلك هي الغيبة التي نهانا عنها الله ورسوله . . وليست النصيحة إلا أن تذكر أخاك إذا أخطأ ، وتنصحه إذا انحرف ، وليست الغيبة إلا أن تذكره بما يكره وهو عنك غائب .

نعم ، إذا نصحت انسانا مرة بعد مرة ، واستمر في إثمه ومخاذه ، وكان ممن يؤتم به أو يستمع لقوله ، جاز لك أن تذكر للناس ما هو عليه للتحذير من اتباعه ، لا للتشهير به شخصيا ، فإن التشهير لا يجوز في حالة ما ، مهما كان الباعث على ذلك . إن لك أن تنكر الفعل لا أن تشهر بالفاعل . وقد علمنا الله ذلك حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون (١) » أن يتبرأ من عملهم لا منهم أنفسهم ، وليس هو إلا لكراهة التشهير بالناس ، تشهيرا يؤدي الى العداوة والبغضاء ، ويزيد في التفرقة والشحناء .

(١) الشعراء : ٢١٦

وخامس خطوات النصيحة .. أن لا تؤدي النصيحة الى شر أكبر مما تريد انكاره ، كإيقاع الفتنة ، وإيقار الصدور ، وازدياد المعصية ، وتفرقة كلمة الجماعة ، فإن هذه أمور يلحق شرها الكبير والصغير ، والصالح والطالح .. ولا يجوز لانكار عمل فردي أن تقع في منكر يعم ضرره الجماعة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « لولا أن قومك حديثو العهد بالاسلام لبنت الكعبة على قواعد اسماعيل ، ولجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس ، وباباً منه يخرجون ^(١) » ، فهذا امتناع عن اصلاح في وضع البيت ، خشية أن يؤدي الى فتنة الناس في دينهم . وهذا هو الفقه في دين الله ، أن لا تزال الشر بما هو شر منه ، وأن لا تدفع الضرر الأدنى بالأعلى ، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

فإذا استوت لك هذه الخطوات ، ورأيت النصيحة واجبة : كان عليك أن تؤديها برفق وحكمة وأسلوب لا ينفر من تنصحه ، ولا تبدو أنك متعال عليه ، معلم له ، والى هذه الآداب أرشدنا الله بقوله : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (٢) » ، ولقد قالوا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انه ما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه » ذلك أن النصيحة اذا خرجت عن الرفق واللين ، كانت غلظة وقسوة تنفر القلوب ولا تفتحها ، وتبعد الناس عن الخير ولا تقربهم اليه . أما بعد ، فهذا حديث النصيحة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى آدابها وشروطها ، بعد أن اشتجرت العداوات ، وكثرت الخصومات ، وساءت النهم ، وأفرطت الأقلام والألسنة في النقد بحق وبغير حق ، فهل

(١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما (٢) النحل : ١٢٥

لنا أن نطمع من الناقدين أن يتقفوا عند حدود الحق فيما ينقدون ؟ وهل
لنا أن نرجو الناصحين أن يتعدوا عن مجال الشبهة فيما ينصحون ؟ ان
من السهل أن تقول لانسان أخطأت ، ولكن من الصعب أن تقول له :
انك خنت وأجرت وسرقت وخربت .. لقد مرت بنا فترات كانت فيها
أعصاب الشباب تدفعنا الى اتهام خصومنا في الرأي بمثل هذا ، قاللهم
نشهدك أنا رأينا بأعيننا خطأ ما فعلنا ، ولمسنا بأيدينا نتيجة ما أفرطنا .
واللهم ألهم حملة الأقلام وكتاب الصحف وخطباء المنابر أن يقولوا ما يصلح
الفساد ، ويقوم الانحراف ، لا ما يزيد الصفوف فرقة والقلوب عداة .

بين الحرية والفوضى

أذيع مساء الاثنين: ٢٠ من شوال ١٣٧٣
٢٩ من حزيران ١٩٥٤

الصراع بين الحرية والعبودية صراع قديم في تاريخ الإنسانية ، بل هو يكاد يكون أول صراع على وجه الأرض عرفه تاريخ الإنسان ، فمن أجل الحرية خاضت الشعوب معارك لا عداد لها ، وفي سبيل الحرية تدفع الشعوب طائفة راضية أكرم شهدائها وأنفس أموالها ، وأجمل مدنها وبيوتها ، بل في سبيل الحرية تعرضت كثير من الأمم للشقاء أجيالا وأجيالا ، ويكاد يكون تاريخ الإنسان سلسلة من المآسي والحروب ، كلها تبدأ من الكفاح في سبيل الحرية ..

وفي تاريخنا أروع الأمثلة على هذا الصراع ، فليست معارك بدر وأحد وهوازن ومؤتة ، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا صراعا مريرا دائما من أجل الحرية : حرية العقيدة التي أبى الوثنيون على المسلمين أن ينعموا بها ، فيعبدوا الله وحده لا شريك له ، وحرية الشعب في عقله وخلقه ومعيشتهم ، وهي الحرية التي كانت الوثنية تطمس آثارها ، بما تفرض على العقول من خرافات وأباطيل ، وبما تمكن للأغنياء من أن يمنعوا الجماهير حقها في العيش الكريم والمستوى الكريم ، وبما تفرق المجتمع من شهوات وملذات ، تسلب الفرد حرته كإنسان كريم ، وتجعله عبدا ذليلا للهوى واللاثم واللذة ..

وليست معاركنا بعد ذلك في القادسية واليرموك ، وفي الاسكندرية وبلييس ، وفي القيروان وبواتيه ، إلا معارك خاضتها أمتنا في سبيل

التحرير .. تحرير الشعوب من جهالتها وفوضاها ، وتحرير الجماهير من استبداد الظالمين والمُسرفين بشؤونها وأرزاقها وكرامتها ..

وليست معاركنا في الحروب الصليبية ، الا معارك للحرية خضناها دفاعاً عن أوطاننا وعقائدنا وحضارتنا ، من غزوات الغريين الذين لم يشنوها الا طمعا في أموالنا وأوطاننا وخيراتنا ..

وليست معاركنا في العصر الحديث ، في روابي ميسلون وفي سهول حمص وحماه وحلب ، وفي الغوطين والجبل العربي ، الا معارك للحرية أردنا بها تحرير رقابنا وأبنائنا وأرضنا من المستعمرين ، وقل مثل ذلك عن معاركنا في فلسطين ، وفي وادي النيل والرافدين ، وفي المغرب العربي ، وفي كل أرض عربية ومسلمة ، سالت دماء الشهداء على تربتها ، وثار كُتائب الأبطال في وجه الظغيان والظلم ، لتسلم أرضنا من احتلال المقتصبين ، ولتسلم كرامتنا من امتهان الظالمين ..

هذه الحرية ، هي الحرية السياسية التي ما تزال كثير من الشعوب تناضل من أجلها ، ووراء هذه الحرية حريات كثيرة تسعى الأمم الواعية وراءها ، هي حرية الفكر والعلم ، وحرية الرزق والعمل ، وحرية الحكم والادارة .. فتأسيس المدارس والمعاهد معركة ضد الجهل والخرافة ، وإنشاء الميائتم والمشافي والملاجيء ، معركة ضد المرض والتشرد ، وقوانين التكافل الاجتماعي ، معركة ضد الفقر والبؤس والمهانة ، ومجالس الشورى والبرلمان ، معركة ضد الاستبداد والديكتاتورية .. وهكذا تسع ميادين الحرية حتى تشمل ما يوفر الكرامة لكل مواطن في بلده ، ولكل إنسان في مجتمعه .. والوقوف في وجه هذه الحريات كلها ، جرائم تنكرها الأديان والشرائع .. فمن سلب الأمة حريتها في التفكير ، ومواردها في الرزق ، وحققها في الحكم .. كان خارجاً على أمن المجتمع وسلامته ، يجب أن يكافح بكل وسائل القوة حتى يفني إلى أمر الله .

(١) انتهاء جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا ، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (١)»
تلك هي آفاق الحرية .. قررتها شرائعنا منذ القديم ، وحملت لواءها
أمتنا مئات من السنين ، وأعلنتها حضارة القرن العشرين مبادئ ونظريات ،
وإن حاربناها في بلادنا حكما واستعمارا ..

والحرية ككلمة معني كريمة ، عرضة للتلاعب والتخريف والاستغلال ..
فمبادئ الحرية عند الغربيين ، هي شراك جميل لاستيطاننا نحن الضعفاء
من شعوب الشرق ، حتى لنستعمر كالعبيد في حروب دامية مدمرة لا غاية
من وراءها ، إلا حراسة مظالم أولئك الأقوياء ، واستبقاء سيطرتهم على
موارد الثروة وحقيقة السيادة في أمتنا وبلادنا ..

إن الحرية عند الفرنسيين ، هي اذلال المقاربة العرب المسلمين ،
وارهاقهم وازهاق أرواحهم واستلاب ثرواتهم ، والحرية عند الانجليز
هي الاحتلال في وادي النيل ، والعدوان في واحة اليربوعي ، والاستغلال
في عدن والامارات العربية في الخليج الفارسي .. والحرية عند الامريكان
هي تشريد شعب فلسطين ، وامداد اسرائيل بالسلاح والمال لتستمر في
الاذى والعدوان ، وهي سرقة بترول ايران وذهب جزيرة العرب ، وهي
القضاء على صناعة اليابان ، وثورة شعوب جنوب آسيا ضد العبودية
والاستعمار ..

وهكذا تسلب حريتنا باسم الحرية ، ونساق كالعبيد لننضم الى
مجموعة « العالم الحر » .. !
وكما أسى ، استغلال الحرية عند الغربيين ، أسى فهمها عند كثير
من أبنائنا تلامذة الغربيين ..

فالحرية الفكرية عند بعضهم ، هي أن تجهز بشتم عقيدة الأمة ،
والاستخفاف بأديانها وكتبها المقدسة ، فإن لم تفعل ذلك تليد في
الجامعة ، أو معلماً في المدرسة ، أو أستاذاً في الكلية ، كنت جامداً
رجعياً ، لا تفهم الحرية ولا تؤمن بها .

والحرية الشخصية عند آخرين ، هي أن تعمل ما تشاء ، وترتكب
من المنكرات ما تريد ، دون أن تعد تصرفاتك آداب المجتمع ، أو قوانين
الدولة ، أو تعاليم الدين ..

والحرية الصحفية عند فريق آخر .. أن تشتم خصومك السياسيين
وتنتهكهم بالخيانة والسرقة والأجرام والتآمر ، فإذا حيل بينك وبين ذلك
كان عدواناً على الفكر ، وحرباً على الصحافة . وقيداً للقلم وخرقاً
للدستور ..

هذه مفاهيم خاطئة للحرية ، نشأ عنها ما نراه في مجتمعنا من فوضى
وفساد واضطراب في حياتنا السياسية والأخلاقية والاجتماعية .. وهي
تزوير باطل لأقبل مبدأ من مبادئ الحياة الانسانية .. وتصوير غير
صحيح لمفهوم الحرية الفكرية والدينية حتى عند الغربيين ..

منذ سنوات معدودات صدر كتاب في إنجلترا لتعليم الدين في
المدارس ، وفيه يذهب مؤلفه الى أن العشاء الرباني الذي يقدم في
الصلوة ، لا ينقلب حقيقة الى دم المسيح عليه السلام ولحمه ، وإنما هو
رمز وتشبيه .. فثارت من أجل ذلك مناقشات كبيرة في مجلس العموم
واللوردات ، استمرت أمداً طويلاً ، وأخيراً ذهبت الأكثرية البرلمانية الى
أن العشاء حقيقي لا رمزي ، فصودر الكتاب ومنع تدريسه في المدارس .
وكلنا يعلم قصة ملك إنجلترا الأسبق ، الذي أقصي عن العرش لأنه
تزوج زواجا لا تفره تعاليم الدين في تلك البلاد .. وها نحن نسمع

اليوم أن سياسياً كايدين تعترض الكنيسة على أن يكون رئيساً للوزارة
في المستقبل ، لأنه تزوج من مطلقة وهو زواج لا تقره الكنيسة ..
فليس من مفهوم الحرية الدينية إذا عند الغربيين أن تخالف تعاليم
الدين ، فكيف أن يستهزأ بها ، ويصرح في حلقات الدروس على مسمع
من طلاب صفار بالسخرية من كتبها المقدسة وتعاليمها المنزلة ؟

في سنة ١٩٢٨ عقد مؤتمر مكافحة المسكرات في فيينا ، حضره
أطباء وعلماء ورجال دين من جميع بلاد العالم ، وكان مما قرره اللجنة
الاجتماعية ، مطالبة الحكومات بعقوبة شارب الخمر عقوبة بدنية إذا
سكر وأصبح ثملاً .. لأنه يؤدي الناس في شعورهم ، وقد يتلفظ بما
يمس من كرامتهم .. وعللت ذلك بقولها : ليست الحرية — هي ما يفهمه
الجمهور — من أن يفعل الانسان ما يشاء ، بل ان تقييد حرية الفرد
لضمان حرية المجتمع ، هو المفهوم الصحيح لمعنى الحرية .. وما دام
السكران يؤدي حرية الآخرين ، فان تقييد حريته وعقوبته هي تطبيق
للحرية بمعناها الصحيح ..

هكذا يفهم العقلاء والعلماء الحرية في بلاد ذهبت في تقرير الحرية
الشخصية الى انتهاها .. فما بالكم ببلاد كبلادنا لا يزال للشعور الديني
سلطان على الجماهير ، ولا تزال للآداب الدينية والأخلاق الفاضلة حرمة
في المجتمعات العامة ؟ ..

ان أحداً لا يستطيع أن يزعم أنه حر في كل شيء ، وأنه يتصرف كما
يشاء ، ويفعل ما يشاء .. وأن من معاني الحرية التي يجب أن تتوفر
لكل مواطن .. والا لبطل معنى القانون .. وذهبت حرمة التشريع ،
وأصبح الناس حيوانات تصطرع في سبيل أهوائها وشهواتها ..
اننا لا نجد مجتمعاً في الدنيا ، يبيح لأي انسان أن يأخذ مال انسان
آخر كما يشاء ، أو أن يخرج الى الطريق عرياناً كما يريد ، أو أن يسير

في الطريق كما يجب .. فمعاملاتك يجب أن تكون ضمن قوانين الدولة وأنظمتها ، ولياسك يجب أن يكون وفق الآداب العامة ، وسيرك يجب أن يكون وفق أنظمة السير .. والا فالك القانون يعقوبته .. أترى أحداً يزعم أن من الحرية التجارية أن يتاجر الانسان مع العدو ؟ وأن من الحرية الفكرية أن يدعو الى تغيير نظام الدولة بالقوة والعنف ؟ وأن من الحرية الصحفية أن يشتم رئيس الدولة ؟ وأن من الحرية الشخصية أن يعرقل السير في الطريق العام بأن يضع أمتعته أو سيارته أو يأكل أو يتحلق مع آخرين في قلب الطريق ؟ ..

يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى ، فالحرية استعمال حقلك بحيث لا يطغى على حق الآخرين ، والفوضى هي طغيان حقلك على حق الآخرين ، والضمان الحرية تشرع القوانين والأنظمة ، وتنزل الشرائع والديانات ، وكل خروج عليها عدوان على الحرية المنظمة ، وفتح باب للفوضى التي تطفئ على الحريات والحقوق ..

وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً من أروع الأمثلة ، يبين الحد الفاصل بين الحرية والفوضى ، بقوم كانوا في سفينة ، وكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها ، وكان الذين في أسفلها يأخذون الماء من فوقهم ، فقالوا : لماذا لا نفرق في مكاننا خرقة نأخذ منه الماء من البحر رأساً ؟ .. يقول عليه الصلاة والسلام : « فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » فأنت ترى هؤلاء أرادوا أن يستعملوا حريتهم فيما يخصهم ، ولكنهم يجب أن يمنعوا من استعمالها إبقاءً على السفينة ومن فيها ..

أفلا ترى في هذا المثل الرائع ، ما ينبغي أن يكون عليه موقف

الجماعة ممن يسيئون استعمال حريتهم الشخصية ، بما يؤدي الشعب
ويضر الوطن ، ويفسد الأمر على الناس جميعاً ؟ ..

ان القوانين لا تتدخل في حريتك الشخصية في بيتك أو في كل
مكان محصور لا تطلع عليه الأعين ، ولكنها تتدخل فتمنع القمار في
الأندية ، وتعاقب المقامرین اذا اجتمعوا سرا ولو كانوا بحيث لا تراهم
العيون ، كما تمنع بيوت البغاء السري ولو كانت الفاحشة تفعل بحيث
لا يراها الناس .. وكذلك تحكم شرائع الله . فأنت بيتك وبين نفسك
لا تتدخل الشريعة في عقوبتك على ما تفعل من مخالفة لأمر الله ، وانما
تؤخر عقابك الى يوم الدين .. ولكنك حين تجاهر بالمعصية على ملا
من الناس ، تعاقبك الشريعة على ذلك في الدنيا قبل الآخرة ..

أما بعد .. فأننا لا نجد فرقا بين العدوان على أموال الناس وحقوقهم ،
وبين العدوان على عقائدهم وآدابهم ، بل ان هذا العدوان أشد ضرراً
وأسوأ نتيجة .. فالإنسان قد يتساهل في ماله وحقه ، ولكنه لا يتساهل
في عقيدته وأدبه وذوقه .. فهل لهؤلاء الذين يؤمنون بالحرية الشخصية
ويدعون اليها من غير قيد ولا نظام ، أن يشعروا بحق المجتمع عليهم ،
وبحق اخوانهم المواطنين عليهم ، فلا يؤذوهم في عقائدهم أو آدابهم
أو أذواقهم أو شعورهم أو كرامتهم ؟ وهل لهم أن يصونوا الحرية
الفكرية من أن تنقلب الى تسميم العقول والأفكار ، والحرية الدينية
من أن تنقلب الى إيذاء القلوب والضائير ، والحرية الصحفية من أن
تنقلب الى نهش الأغراض واستباحة الحرمات ، والحرية الشخصية من
أن تنقلب الى اشاعة القوضى والاباحية ؟ ..

ان مجتمعنا الحاضر بحاجة الى من يضبط له أمره ، ويصون له
أخلاقه ، ويرده الى حظيرة الحق ، ويلزمه حدود الشرائع والقوانين ، وان
ذلك كله أمانة في أعناق العلماء والمفكرين والمصلحين والخطباء والكتاب
والصحفيين .. فليتقوا الله فينا ، فان العبء ثقيل ، والأمانة جسيمة ،
والحساب بين يدي الله عسير :

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم
تعلمون (١) » « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر وأولئك هم المفلحون (٢) »

(١) الأنفال : الآية ٢٧ (٢) آل عمران : الآية ١٠٤

بين الحزم والاستبداد

أذيع مساء الاثنين : ٢٧ من شوال ١٣٧٣
٢٨ من حزيران ١٩٥٤

لا يصلح المجتمع من غير نظام يضبط أمره ، ويحجز بين الناس بعضهم عن بعض ، ومن طبيعة النظام أن يرعى مصلحة المجموع ولو كان فيه تفويت المصلحة على بعض الأفراد ، فتحريم المخدرات مفيد للصحة العامة ، وإن كان مضرًا بالذين يتاجرون بها ، ومنع القمار مفيد للأخلاق العامة ، وإن كان مضرًا بالذين يربحون منه ، ولن تجد قانونًا يحقق مصالح كل فرد ، ولا يؤدي موافقًا ما ، وإنما العبرة بمصلحة الكثرة الغالبة ، أو بكرامة الوطن في كيانه العام .

ومن طبيعة النظام أن يحرص على التسوية بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات ، لا يفرق بينهم بسبب غناهم وفقرهم أو جاههم وخمولهم ، أو علمهم وجهلهم ، فالقتل جريمة ولو صدر من عالم ، ومخالفة القانون جريمة ولو صدرت من غني أو زعيم ، وميزة النظم والقوانين هي أن تصهر الأمة كلها في بوتقة واحدة من حق يقابله واجب ، وواجب يقابله حق .

ومن طبيعة النظام أن يشتد على مخالفيه من غير رحمة ، وأن يؤكد العقوبة من غير تردد ، ذلك لأن القوانين إنما تشرع لمصالح الناس ، فمن الرحمة بهم أن يضرب على كل يد تعبت بمصالحهم وتفتت عليهم حقوقهم ، وفي مثل ذلك يقول شاعرنا العربي :

فقسا ليزدجروا ومن يك راجحاً فليقس أحياناً على من يرحم.

تلك هي طبيعة النظام : رعاية لمصلحة الجمهور وإن كان فيها تفويت لمصالح بعض الأفراد ، وتسوية بين المواطنين ، وشدة على المخالفين .

ومن أجل هذا كان لا بد من أن تشرف على القوانين في كل دولة وجماعة يد حازمة ، لا تضعف في تنفيذها ولا تغفل عن تطبيقها ، وكلما كانت اليد الحاكمة أو المشرفة على شؤون الجماعة حازمة في تطبيق الأنظمة والقوانين ، كانت الأمة في نعمة شاملة وأمن سابع ، وسعادة ترفرف على الناس جميعاً ..

وكما تشكو الجماهير من الحاكم الضعيف أو المتحابي حتى لتفضل عليه الحاكم المستبد ، تشكو من الحاكم الحازم فتنتعه بالقسوة أحياناً ، وتنتعه بالاستبداد أحياناً .. وكلا الموقعين خطأ وانحراف ..

إن الحاكم الضعيف قد يذهب ضعفه بهية الحكم ، لكنه لا يدوس حرية الشعب ويطمس ارادته كما يفعل الحاكم المستبد ، والحاكم الحازم قد يقسو ويشدد وهي قسوة مقيدة بالقانون والنظام ، وهي لمصلحة الشعب ولضمان حقه ، ولكنه لا يستبد ولا يتحكم لأن الاستبداد فسوة نابعة من هوى الحاكم الطاغية ، وأما الحزم فهي شدة منبعثة من رحمة القانون بأمن المجتمع وسلامته .. وشتان ما بين هوى يستبد ، وبين رحمة تعدل .. وشتان ما بين قسوة من غير نظام ، وبين شدة يضبطها قانون ، ويسك بزمامها نظام ..

سرق عريية متاعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحجى بها متلبسة بالجريمة ، فكلمه بعض الصحابة في إسقاط العقوبة عنها فقال : « أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد . أمّا والله لو أن

فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ١٠٠» فهذا هو الحزم والعدل .
 وخطب زياد بن أبيه حين ولي البصرة لمعاوية بن أبي سفيان فكان
 مما قال : أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى ، والمقيم بالطاعن ، والمقبل
 بالمدير ، والمطيع بالعاصي ، والصحيح بالسقيم ، من غرق قوماً غرقناه ،
 ومن أحرق قوماً أحرقناه ، ومن قُبِ بيتاً قُبنا عن بيته ، ومن نبش قبراً
 دفناه فيه حياً .. فقام إليه رجل فقال : لقد أنبأنا الله بغير ما قلت ..
 قال الله تعالى : « وإبراهيم الذي وفى ، ألا تزد وزرة وأذر أخرى ، وإن
 ليس للانسان الا ما سعى (٢) »

وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم والمطيع بالعاصي .. فقال زياد :
 « انا لا فبلغ ما تريد فيك وفي أصحابك حتى نخوض اليكم الباطل
 خوضاً » . وهذا هو الهوى والظغيان والاستبداد ..

اننا كثيراً ما نخلط بين الحزم والاستبداد مع بعد ما بينهما في الدلالة
 والأثر في حياة الأمة .. بل ان تاريخنا كله مدين في صفحاته البيضاء
 الى الحزم ، وفي صحائفه السوداء الى الاستبداد ..

لو لم يحزم أبو بكر في قتال أهل الردة لأنشبت الفتنة أظفارها في
 الدولة الاسلامية الفتية فقتضت عليها في مهدها ، وحرمت الانسانية من
 كل ما قدمته الدولة الاسلامية في عصورها الزاهرة من خير وبر وفضل
 على الناس أجمعين .

ولو لم يحزم عمر بن عبد العزيز في رد مظالم بني أمية وانفاذ الحق
 عليهم كما ينفذ سائر أبناء الشعب ، لما كان في تاريخنا هذه الصفحات

(١) دواء البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (٢) النجم : (٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩)

الخالدة ، من عدل شمل أقطار الدولة المتباعدة ، ومن غنى شمل الناس جميعاً ، حتى ليقول عامله في افريقيا : كنا نطوف بالصدقات على الناس فلا نجد من يقبلها قد أغنى الناس عمر بن عبد العزيز ..

ولولا حزم صلاح الدين في مقاومة الغزاة الغربيين من الصليبيين لظل وطننا في القيود بعد ذلك مئات السنين ..

ولولا استبداد الحجاج وزباد وأمثالهما من ولادة الأمويين ، وسفكهم للدماء وارهاقهم للشعب بالمظالم والمغارم ، لما قامت تلك الثورات الداخلية التي قضت على ملك بني أمية في أمد قصير ، وخلصت وراءها جروحا دامية في جسم المجتمع الاسلامي كان من آثارها كل ما انبعث بعد ذلك في التاريخ الاسلامي من مآس وفتن وكوارث ..

ولولا استبداد بعض خلفائنا وملوكنا ورؤسائنا في العصور الماضية ، استبداداً قضى على كل مظاهر الكرامة والعزة في نفوس الشعب ، لما هوت أمتنا في متحدر سحيق من الجهالة والفوضى والتأخر مئات السنين ، حتى أقفنا على جيوش الاحتلال تشتت وحدتنا ، وتهدر كرامتنا ، وتعفي على البقية الباقية من مظاهر عزتنا وسيادتنا ..

وفي تاريخنا الحديث : هل نسينا مآسي الاستبداد في الحكم ، والطغيان في الرئاسات ؟ .. ومن المؤسف أن الضعف هو الذي ولد البغي ، والتراخي هو الذي جر الى الطغيان .. ومع ذلك فلقد شهدنا بأعيننا من مآسي الديكتاتورية والاستبداد ما جعلنا نؤمن بأن الحكم الشعبي على ضعفه وتراخيه ، خير من الحكم الفردي على قوته وهيئته ..

إن الاستبداد يكتسب أنفاس الأمة ، ويضيف ارادتها ، ويشل تفكيرها ، ويسوقها كالغنم الى حتفها دون أن تملك حق التعبير عن آلامها وعن نهايتها المفجعة .. وإن الاستبداد يزدري عقل الأمة ووعبها ونضجها ،

ويجعل عقول الملايين خلف عقل واحد ، ان انحرف انحرفت وان ضل ضلت ، حتى ليكاد يزعم المستبد أن تفكيره وحده هو الميزان الحق لأفكار الشعب .. وأنه معصوم من الخطأ والانحراف من حيث يعتقد في عقول الأمة كلها سوء التفكير وبطلان التدبير ..

ومن مآسي الاستبداد ، انه يلبس الحق بالباطل ، فيظلم وهو يزعم أنه عادل ، ويهدم وهو يزعم أنه يبني ، ويضعف شأن الأمة من حيث يزعم أنه يعلي مكانتها بين الأمم .. وليس أدل على ذلك من ماض قريب كانت تسير فيه البلاد بغطى سريعة نحو الافلاس والانهار ، من حيث يزعم الطاغية أنه يسير بها نحو القوة والمجد ..

ومنطق الاستبداد دائماً يستند على فوضى الحكم واضطراب الأمر ، وقد يكون ذلك واقعياً ، ولكنه لا يبرر ما يقوم به الطاغية من تعسف واضطهاد وعدوان ..

كتب عدي بن أرطاة والي البصرة الى عمر بن عبد العزيز يقول له : ان قبلي أناساً من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيماً ، لست أرجو استخراجهم من أيديهم الا أن أمسهم بشيء من العذاب ، فان رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعلت .. فكتب اليه عمر بن عبد العزيز « العجب كل العجب من استئذائك إياي في عذاب بشر كأني لك جنة من عذاب الله ، وكان رضي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل ، فانظر من قامت عليه ينة عدول فخذها بما قامت عليه به البينة ، ومن أقر لك بشيء فخذها بما أقر به .. وأيم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب الي من أن ألقى الله بدمائهم ..

وكتب اليه أحد ولاته يقول له : اني قدمت الموصل فوجدتها من أكثر البلاد سرقة وتقباً ، فان أذنت لي آخذ الناس بالظنة ، وأضربهم على التهمة

فعلت ، ولن يصلحهم غير ذلك .. فكتب اليه عمر يقول : « خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة ، فان لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله » .

ذلك هو الطريق الى حكم الشعب حكماً صحيحاً آمناً ، نطق به عمر بن عبد العزيز قبل ثلاثة عشر قرناً من عصرنا هذا ، وكأنه يضع لنا اليوم أصول حكم ديمقراطي حديث من أقوم الحكم وأمضاه وأصلحه ..

ولعل من الأخطاء الشائعة ما ينقل عن جمال الدين الأفغاني رحمه الله ، من قوله : « لا يصلح الشرق الا مستبد عادل .. » وأنا أشك في نسبة هذا القول الى ذلك المصلح الكبير .. فان المستبد لن يكون عادلاً أبداً ، والعادل لن يكون مستبداً أبداً . وما يقع الاستبداد الا مقترناً بأبشع أنواع الظلم والبغي وانتقاص حقوق الأمة واهدار كرامتها ..

ولعل الكلمة الصادقة هي أن الشرق لا يصلحه الا حازم عادل لا مستبد عادل ، فان الحزم والعدل صنوان لا يفترقان .. ونحن في أشد الحاجة الى عدل يصون الحقوق من استبداد يهدر الحقوق ويذري بالكرامة .. أما بعد ، فلقد أسرف الشعب في طلب الحرية حتى وصل الى الفوضى ، وأسرف الحكام السياسيون في مرضاة الشعب حتى أهدروا كرامة الحكم ، وأسرف الطغاة المستبدون في شدة الحكم حتى أهدروا كرامة الشعب ، والخير وسط بين هذا كله .. وقدسياً قيل : الفضيلة وسط بين رذيلتين ..

يقول الله تبارك وتعالى : « ان الله يامرکم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (١) » وهذا أساس الحكم الذي لا يظلم ولا يسرف .

(١) النساء : الآية ٥٧

ويقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (١) » وهذا هو أساس النظام الذي لا يحابي ولا يتراخى .

ويقول تعالى : « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله (٢) » وهذا هو أساس السلطان الذي لا يستبد ولا يخور ..

وإذا كانت تجارب الماضي البعيد قد أنستنا هذه المبادئ التي دلنا عليها الله في كتابه الخالد ، فإن تجارب الماضي القريب ما تزال تذكرنا بالحقيقة التي لا يجوز أن ننساها أبداً .. وهي أن فوزي الحكم في الأمة هو أول سبيل إلى الاستبداد ، وأن الاستبداد هو أقتل شيء لكرامة الأمة وحريتها ..

فهل نطمح أن يقوم فينا حكم يعدل في الحق ولا يظلم ، ويشتد في الحكم ولا يستبد ؟ وهل نطمح أن يقوم فينا حكام يعدلون ولا يجاملون ؟ ويشتدون في الحكم ولا يستبدون ؟

اللهم إنها أمنية تجول في خاطر كل فرد من أبناء هذه الأمة ، فابعث فينا مثل هذا الطراز الجديد من الحكام حتى يعيدوا للأمة كرامتها ، وللدولة هيبتها ، وللحكم قوته واستقراره ..

(١) النساء : الآية ١٣٤ (٢) آل عمران : الآية ١٥٩

بين الصدق والكذب

اذيع مساء الاثنين : * ذي القعدة ١٣٧٣
* ثور ١٩٥٤

قال عبد الله بن المقفع : « ان الكذاب لا يكون أخاً صادقاً ، لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه ، وإنما سُمِّي الصديق من الصدق » .

وهذا حق ، فإن الكذاب لن تكون أخوته صادقاً ، ولا معاملته صادقاً ، ومن ثم فلن يكون الكذاب زعيماً صادقاً ، ولا حاكماً صادقاً ، ولا موظفاً صادقاً ، ولا عاملاً صادقاً ، ولا عالماً صادقاً ..

ومن هنا لم يتجمع علماء الأخلاق ، وعلماء النفس ، وعلماء الاجتماع ، على الإشادة بفضيلة كفضيلة الصدق ، والتشويه برذيلة كبرذيلة الكذب وخطره على الأفراد والجماعات ..

ولو استعرضت مشاكل العالم كله : لوجدتها ترجع الى شيء واحد هو الكذب : كذب السياسي على شعبه ، وكذب الرئيس على أمتة ، وكذب الحزب على أتباعه ، وكذب النائب على ناخبيه ، وكذب العالم على العامة ، وكذب التاجر على زبائنه ، وكذب الصديق على صديقه ، ولو صدق هؤلاء جميعاً لاستقامت الحياة واستفاضت الثقة ، واطمأن الناس بعضهم الى بعض ، وفروا على أنفسهم خصومات وعداوات وخلافات لم تنشأ الا من فقدان الثقة بالأحاديث والمواثيق والعقود والمعاملات ..

عيش أبو بكر في خلافته عمر للقضاء بين الناس .. قالوا فسكت
عمر سنة لا يختصم اليه اثنان ! ثم أتى هذا لأن الناس في عهد عمر لم
تكن طبائعهم من طبائع البشر التي تختلف وتتنازع ، أم ترى ذلك لأن
الناس في عهد عمر لم يكن لهم شيء يختصمون عليه ويتنازعون ؟ ..
كلا ! لا هذا ولا ذلك ، وإنما هو الصدق الذي يحجز كل واحد من
المتنازعين عن أن يصور الخلاف لنفسه كما يشتهي ، بل يصوره كما هو
في الواقع والحق ، فإذا هو ينصف من نفسه إذا كان ظالماً ، ويرد الحق
إذا كان معتدياً ، ويتسامح إذا كان مجنباً عليه .. وبهذا لم يحتاج الناس
إلى عمر ليقتضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ..

وما بالنا نذهب بعيداً في أعماق التاريخ ، ونحن كنا نشاهد حتى
الأمس القريب كيف كان الناس يتعاملون بالثقة ، ويتبايعون بالصدق ،
فلا أيمان ولا موثيق ولا سكوك ولا سندات .. كان التاجر يسافر من
حلب إلى دمشق ، في عصر لم يكن فيه غير الجمل والبغل والحصار وسيلة
للسفر ، وكانت الطرقات غير آمنة من اللصوص والمجرمين .. ومع هذا
فلقد كان التجار يهرعون إليه حين سفره يحملونه أكياس الذهب ليسلموها
إلى عملائهم في دمشق ، من غير أن يأخذوا منه ايصالاً أو سنداً أو
وثيقة ، فيسلمها إلى أصحابها دون أن يأخذ منهم ايصالاً أو توقيعاً ..
واننا لنرى اليوم بأعيننا حقوقاً تنكر ، وأموالاً تهدر ، وتجاراً يعلنون
الافلاس رغم كل ما قدموه لأصحاب الأموال من رهن وتوثيق في البنوك
والمصارف .. فهل ترى سبباً لهاتين الحالتين المتباينتين : بين الأمانة في
عصر آبائنا ، والخيانة في عصرنا ، إلا كثرة الصدق في عهدهم ، وفشو
الكذب في عهدنا ؟ ..

إن الصدق عدا عن كونه أساس الفضائل النفسية ، هو ضرورة من
ضرورات الاجتماع ، بل هو أكبر أبواب السعادة للأفراد والجماعات ،

فالزعيم الصادق أنجح الزعماء مسعى وأكثرهم أتباعاً ، والسياسي الصادق أكثر السياسيين تأييداً من الشعب وأجلهم في عيونه مقاماً ، والتاجر الصادق أكثر التجار زبائن وأكثرهم ربحاً ، وحسبك أن ترى نفسك مسوقاً - حين تريد ابتياع سلعة من السلع - إلى أن تفقش عن متجر عرف صاحبه بالصدق لتدفع له ثمن سلعته كما يريد ، وإذا أردت أن توكل محامياً في دعوى ، سألت عن أصدق المحامين وأوثقهم ، لتكل إليه أمر قضيتك وأنت مرتاح البال مطمئن النفس .

ولقد رأينا في حياتنا السياسية أن الأزمات حين تشتد لا يعطها إلا رجال عرفوا بالصدق في حكمهم فتسعى اليهم الأحزاب المختلفة ، ملقية بين أيديهم زمام الحكم ثقة منها بصدقهم وأمانتهم وتجردهم ، والأمانة والتجرد نوعان من الصدق العملي .

ولعل أصدق ميزان لرقى أمة من الأمم ، صدق أفرادها في أقوالهم وأعمالهم .. ولقد كانت أمثنا في عصور الخير والمجد ، من أشهر الأمم بالصدق ، حاكمها أصدق حكام الدنيا ، وعالمها أصدق علماء الأرض ، وتاجرها أصدق تجار الأمم ، وقائدها أصدق قادة الجيوش ، وبذلك كانت كلمة العهد والأمان تصدر من قائد من قوادنا ، أقوى وأبلغ أثراً وأكثر خيراً من المعاهدات السياسية والعسكرية ، التي توقع في عصرنا الحاضر بين الدول ، ثم لا يكون لها من القيمة أكثر من قيمة الورق الذي كتبت عليه ، والخبر الذي سجلت به .

ومن هنا كانت الأزمة التي يعانيها العالم اليوم ، أزمة الثقة بالوعد والأقوال .. إن منبر هيئة الأمم ليشهد كل يوم زعماء الدول الكبرى يتبارون في الدعوة إلى السلام ، والتنفير من الحرب ، والتشهير بالعدوان ، ما لو صدقوا فيه جميعاً لما كان على وجه الأرض نزاع ولا شقاء ولا حروب .. ولكنهم جميعاً لا يثق بعضهم ببعض ، وكل واحد منهم

ينطوي في قرارة نفسه على الشك بصدق ما يقول الآخرون . وبذلك أخفقت المؤتمرات وفشلت المفاوضات ، بل فشلت هيئة الأمم نفسها في تنفيذ مبادئها التي أعلنتها ، لأن أقوى الدول فيها يكذب على أضعف الدول فيها بما تسرف من وعود ، وبما تقول من أحاديث ..

وقل مثل ذلك في حياتنا السياسية .. فلو كان زعمائنا ورجال أحزابنا يثق بعضهم بأقوال بعض ، لما وصلنا الى هذه الحال المؤسفة من الفوضى وعدم الاستقرار .. والا فقيم تختلف الأحزاب في مبادئها وغاياتها ؟ وهب أنك اختلفت ، فقيم تقتتل ويسب بعضها بعضاً ؟ انه فقدان الثقة بالأقوال والأحاديث والخطب .. يجعل كل فريق يقف من الآخر موقف الذي يشك ولا يثق ، ويتهم ولا يبرئ ، ويسب الظن ولا يحسنه ..

نستطيع اذا أن نؤكد مرة أخرى أن مشكلة العالم كله اليوم تبدأ من فقدان الصدق وانتشار الكذب .. الكذب في الأقوال ، والكذب في الأعمال ، والكذب في النيات ، والكذب في المظاهر ، فليس غريباً اذا أن تقف الشرائع كلها متشددة في خلق الصدق ، منكراً رذيلة الكذب .

والاسلام هو أشد الأديان وطأة على الكذب والكذابين ، وأكثرهم تنويراً بالصدق والصادقين ، فهو يجعل الصدق قرين التقوى ، فمن فقد الصدق فقد التقوى ، حين يقول القرآن الكريم : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (١) » بل هو يعتبر الصدق مفتاح البر ، والكذب مفتاح الائم والفجور حين يقول صلى الله عليه وسلم : « الصدق يهدي الى البر ، والبر يهدي الى الجنة ، والكذب يهدي الى الفجور ، والفجور يهدي الى النار ٢ » ومن فلسفة الكذب في الاسلام أنه عنوان خيانة كبرى ، يقول عليه الصلاة والسلام : « كبرت خيانة أن تحدث

(١) التوبة : الآية ٢٠ (٢) رواه البخاري ومسلم وغيرهما

أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له كاذب^(١) » بل هو من آية التناقض
 « آية المناقض ثلاث : اذا حدثت كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا أوثمن
 خان^(٢) » بل الكذب لا يلتقي مع الاسلام ولا يطبع عليه المسلم ، وفي ذلك
 يقول عليه الصلاة والسلام : « كل خصلة يطبع عليها المسلم الا الخيانة
 والكذب^(٣) » وقد سئل عليه الصلاة والسلام : أيتكون المؤمن جباناً ؟
 قال : نعم ، قيل : أيتكون بخيلاً ؟ قال : نعم ، قيل : أيتكون كذاباً ؟ قال :
 لا^(٤) » وهذا موقف تنقطع له ظهور الذين يخشون على دينهم وعلى
 كرامتهم ، ما دامت فيهم رجولة وإيمان ..

ان الكذب جبن وخسة وجراة على الله يستحق الكاذب من أجلها
 اللعنة والطرده من رحمة الله « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من
 العلم ، فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (٥) »

والكذاب لمن ينجح في حياته ، ولن يهتدي الى الحق والخير ،
 فسينكشف للناس عن جبن وخسة تجعل الخيبة ملازمة له في شأنه كله ..
 ذلك وعيد الله للكاذبين حين يقول : ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب (٦)
 وحين يقول : « وقد خاب من افترى (٧) »

ومن الجدير بالذكر أن الاسلام حرم الكذب حتى في حالة المزاح ،
 وكان من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول الا حقاً ..
 جاءته امرأة عجوز تسأله أن يدعو الله لها بدخول الجنة فقال عليه السلام
 يمازحها : ان الجنة لا تدخلها عجوز .. فولت باكية نادبة ، فقال عليه
 السلام ردها ، ثم قال لها : انك لا تدخلين الجنة وأنت عجوز ، ولكنك

(١) رواه أبو داود واحمد (٢) رواه البخاري ومسلم
 وغيرهما (٣) رواه الامام مالك
 (٤) رواه الامام احمد والبيهقي (٥) آل عمران : الآية ٦١

(٦) المؤمن : الآية ٢٨ (٧) طه : الآية ٦١

تدخلينها شابة ، أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى : « **إنا أنشأناهم أنشاءً ،
فجعلناهم أبكاراً ، عرباً أتراباً** » فابتسمت وفرحت .. وجاءته امرأة تشكو
زوجها فقال لها : أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ فجزعت وقالت يا ويلتنا
أزوجي مصاب بياض في عينيه ؟ فقال لها عليه السلام : أليس في كل
عين بياض ؟ ..

هذا هو طرف من موقف الاسلام من الصدق والكذب ، وفيه
ما ترون من تحرر للصدق حتى في أوقات المزاح ، ومنه تعلمون قبح العادة
القاسية بين الناس المسماة بـ « **كذبة نisan** » .. وهي بدعة مبقوطة
تقلناها عن الغربيين ، وليست من تقاليدنا الصالحة في شيء .

نعم قد أباح الاسلام الكذب في مواطن محصورة أربعة هي لمصلحة
المجتمع ، ولأمن الناس ، وسلامة الأسر ، فقد أباح الاسلام الكذب في
اتخاذ نفس بريئة من القتل ، وفي الحرب مع الأعداء ، وفي الإصلاح بين
الناس ، وفي حديث الرجل لزوجته ، وهذا ما يقوله صلى الله عليه وسلم :
« **كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة ، الا أن يكذب الرجل في
الحرب ، فإن الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحنة فيصلح بينهما ،
أو يحدث امرأته يرضيها^١ »** وجدير بنا أن نشير الى الحالة الثالثة ، وهي
إرضاء الرجل لزوجته ، فإن كثيرين من المترمطين ، يرون كلمة لطف أو
محبة يقولها الرجل لزوجته ، بجانب التقوى والورع ، مع أنها سبب من
أسباب الهناء الزوجية ولو كانت صادرة عن مجاملة .. وما أجمل
ما يسمي الغربيون هذا النوع من المداعبة بين الزوج وزوجته « **تزيت** »

(١) رواء الترمذي وأحمد .

العجل ١ : وما دنا بسبيل من بيان موقفه الاسلام من الصدق والكذب ،
فجدير بنا أن نذكر أكر هذه التعاليم في تربية المسلمين على الصدق ، حتى
تركوا في التاريخ أروع الأمثلة على تمسكهم بهذا الخلق في مختلف
أطوار حياتهم ..

ذهب بلال وصهيب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل
بيت من العرب يريدان أن يتزوجا منهم فقيل لهما : من أتما ؟ فقال
بلال : أنا بلال وهذا أخي صهيب . كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا ضالوكين
فأعتقنا الله ، وكنا عائلين فأغنانا الله ، فإن تزوجونا فالحمد لله ، وإن تردونا
فسيحان الله ، فقال القوم : بل تزوجا والحمد لله ، ثم انصرفا ، فقال
صهيب لبلال : لو ذكرت مشاهدنا وحروبنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؟ فقال بلال : أسكت فقد صدقت فزوجك الصدق . ولما جلس
الحجاج لقتل بعض الأسرى قام رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير : إن
لي عليك حقاً ! قال وما حقك ؟ قال سبكت عبد الرحمن بن الأشعث يوماً
فرددت عليه ! قال الحجاج : من يعلم ذلك ؟ فقام رجل من الأسرى فقال :
قد كان ذلك أيها الأمير ! فقال خلثوا عنه ، ثم قال للشاهد : ما منعك أن
ترد علي ابن الأشعث كما رد صاحبك ؟ فقال له الشاهد : لقديم بغضي
إياك .. فقال الحجاج : خلوا عن هذا لصدقه ..

أما بعد : فما أجدر الساسة والزعماء ورجال الأحزاب بأن يتحلوا
بالصدق لتستقيم حياتهم فتستقيم حياة الأمة ، وما أجدر الناس من تجار
وعمال وموظفين ومتعلمين أن يتحلوا بالصدق لتعود إلى النفوس ثقة
فقدناها ففقدنا الأمن والحب والسعادة والاستقرار . وما أجدر المربين
أن يربوا أبناءنا وبناتنا على الصدق حتى يتشأوا كراماً مضموعين على

(١) يفسدون بذلك أن الجاهلة بين الزوجين ، تزيد العداوة الزوجية قوة ، والحب بينهما
تولفاً ، كما يعمل الزيت على سيانة عجلات السيارة وإطرادها في المسير .

الجرأة والعفة والأمانة . ويحذر الآباء والامهات من أن يكثروا الكذب على أطفالهم ، أو يعودوهم عليه ، ولو كان لاسكاتهم من بكاء ، أو لنهدئتهم من غضب ، فإن ذلك تعود على أفبح خلق ، عدا عن أنه يفقد أطفالهم الثقة بأقوالهم ، فلا تنجح موعظة ، ولا يؤثر حديث . قال عبد الله بن عامر : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتنا وأنا صبي صغير ، فذهبت لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله تعال حتى أعطيك ، فقال صلى الله عليه وسلم : وما أردت أن تعطيه ؟ قالت : تمر ، فقال : أما إنك لو لم تفعل لي كسبت عليك كذبة ^١ .

احذر يا صديقي الكذبة الواحدة ، فإنها تفتح لك باب الكذب على مصراعيه ، ومن عرف بالكذب مرة واحدة سقطت مكاتته ، وقلت الثقة بحديثه ، فلا يلوم بعد ذلك الا نفسه ، وما أروع ما يقول زياد في خطبته البتراء : « ان كذبة المنبر بقاء مشهورة ، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي ، فإذا سعتموها فافتنروها هي » واعلموا أن عندي أمثالها « فهل يسمع هذا مرشحو النيابة ، وزعماء الأحزاب ، ودعاة الإصلاح ، وساسة الشعوب ؟ »

بين الدين والطائفة

أذيع ماء الاثنين : ١٢ ذي القعدة ١٣٧٣
١٢ تموز ١٩٥٤

من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية في تاريخ الانسان ، تدينه العميق الذي يجعله خاضعاً لاله قدير ، يرجو رحمته ويخاف عذابه ، ومن أبرز خصائص الديانات أثرها الكبير في توجيه الأفراد والجمهير ، وسلطانها على مشاعرهم واتجاهاتهم . ومن هنا لعبت الديانات دوراً كبيراً في قيام الحضارات ونشوء الأمم واندثارها ، ولا تكاد تجد ديناً خلا من النزعة الانسانية الرحيمة . فكل الأديان تأمر بالرفق ، وتحث على الحب ، وتنهى عن الخصام ، وتمقت القسوة والأذى ، وهي بذلك عامل من أكبر العوامل في نشر السلام بين الناس ، وقيام الثقة والتعاون بينهم في شؤون معاشهم ومعاملاتهم .

وأدياننا الكبرى في الشرق العربي والاسلامي تلتقي عند هذا الغرض في كثير من آدابها وشرائعها . . . وحسبك من المسيحية قول السيد المسيح عليه السلام : « أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم » وما كان يديه المسيح من عطف على الفقراء ورحمة بالبائسين وصفح عن المسيئين . ولقد عاش ما عاش من حياته بين الناس وهو مثلهم الأعلى في الحب والرحمة والتواضع والبر بالناس أجمعين .

أما الاسلام فلا تكاد تحصى آيات القرآن في الحب والصفح والرحمة وعمل الخير للناس ، ولا تكاد تحصى الأحاديث التي تحث على ذلك

وترغب فيه ، وحسبك من الاسلام قول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (١) » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الخلق كلهم عيال الله فأحبهم اليه أنفعهم لعياله (٢) » .

وهكذا تتعاون دياناتنا على نشر الوثام بين الناس ، وترغيبهم في العيش معا أخوة متحابين ، لا يعتدي بعضهم على بعض ، ولا يسفك بعضهم دم بعض ، ولا يحول اختلاف دياناتهم دون الملتئام جميعا على حرياتهم وأموالهم وأعراضهم وكفاءاتهم . بل ان القرآن لينص على أن اختلاف الديانات والحكم بينها فيما تختلف فيه ، يجب أن يوكل أمره الى الله وحده ، والله وحده هو الذي يحكم يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون . يقول الله تبارك وتعالى : « وقالت اليهود ليست النصراني على شيء وقالت النصراني ليست اليهود على شيء » ، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم . . فإله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (٣) »

بل ان الاسلام ليقرر أن اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم أمر طبيعي من ضرورات الحياة ، وفي ذلك يشول الله عز وجل :

« ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم (٤) »

بهذه الروح اتسعت تاريخ الديانات عندنا لتسجيل أروع الصفحات في تاريخ التعاون على الخير بين أبنائها تعاونة أدت الى خير الانسانية وتقدمها . وهل نسي ما كان لتعاون الاسلام والمسيحية في العصر العباسي من آثار عظيمة في العلم والثقافة ؟ وهل نسي كيف كان يجتمع

(١) الفرقان : الآية ٦٣ ، (٢) دواء البرار (٣) البقرة : الآية ١١٣ (٤) هود : الآية ١١٨

المسلم والمسيحي والمجوسي في حلقة الخلفاء ينشر كل منهم ما في كنفاته
من علم وأدب ، والخلفاء يصفون عليهم جميعاً ظلاً ظليلاً من الرعاية
والإكرام ؟

في تلك العصور كان من أبرز أخلاقنا الاجتماعية تعاوننا على بأساء
الحياة وضرائها مع اختلاف أدياننا وعقائدنا ، حتى اشتركنا في كثير من
الحروب جنباً إلى جنب تقاوم الغزاة ونطرد المعتدين .. ولست أرى في
التاريخ أروع من موقف شيخ الإسلام ابن تيمية حين جاء إلى أمير التتار
يطلب إليه إطلاق سراح الأسرى ، فأجابه الأمير التتاري إلى إطلاق
سراح أسرى المسلمين وحدهم دون المسيحيين واليهود ، فأبى شيخ
الإسلام رحمه الله وقال : لا بد من إطلاق سراح هؤلاء أيضاً فإنهم أهل
ذمتنا لهم ذمة الله ورسوله ، فأطلق الأمير سراحهم جميعاً .. هذا مثل
من أمثلة السمو في أخلاقنا الاجتماعية يومئذ تعلم منها أننا فهمنا الدين
أداة خير وعنوان تعاون وأساس خلق كريم ، من أبرز خصائصه الشهامة
والنجدة والوفاء بالعهد .. وهذا هو الدين .. وهذه هي روح الدين
في حقيقته الإلهية الخالدة ..

ويوم يتقلب الدين مفهوماً ضيقاً يتميز بالحق والعداء ، ويبحث على
النزاع والشحناء ، وينتهي إلى القن وسفك الدماء .. يومئذ يكون
الدين قد تحول إلى طائفة ذميمة تنذر بشر العواقب وأوخم النتائج ..
في أوائل القرن الثامن الهجري شهدت مصر أعواماً سوداء ذهبت
بعشرات المعابد ، وأودت بعشرات النفوس ، وملأت القلوب حقداً
والأرض فساداً .. فقد أساء بعض الموظفين من أهل الذمة معاملة
المسلمين ، وأذاقوهم ألواناً من الذل والمهانة ، فقابلهم جهلة المسلمين
بأحراق بعض الكنائس ، فرد عليهم بعض المتعصبين من الكهان والرهبان
بأحراق بعض المساجد .. وكادت تتحول القاهرة إلى أتون مستعر لو لا

أن حزم السلطان أمره ، وعاقب مسيبي الفتنة من الجانبين بما ألقوا نارها .. وتلك هي الطائفية السوداء .. أن اساءة الموظف المسيحي لمواطنيه المسلمين أمر لا تدفعه اليه مسيحيته ، وإنما تدفعه اليه طائفيته الجاهلة بسماحة المسيحية وأخلاقها .. وأن احراق المسلم لبعض الكنائس أمر لا يدفعه اليه اسلامه ، وإنما يدفعه اليه جهله بالاسلام ومبادئه في معاملة غير المسلمين .. وأن احراق الكاهن المتعصب لبعض المساجد أمر لا يدفعه اليه المسيح ، وإنما يدفعه اليه جهله بروح المسيح وآدابه وأخلاقه .. وهكذا تنبعث الطائفية من الجهل ، ثم تنمو وترعرع في تربة الحقد والاستغلال ..

وإذا كان في تاريخنا بعض المآسي الدينية ، فليس مردها الا الى الطائفية المنبعثة من الجهل ، وإذا كان في تاريخنا بعض الحروب الدينية ، فليس مردها الا الى الطائفية المستثمرة من العدو .. وهل نسي حوادث الستين ، وكيف كانت الدول الاستعمارية الكبرى هي التي تؤجج نيرانها ، كل دولة تؤيد طائفة .. حتى دمرت الطوائف بيوتها بأيديها ، وشوهت جمال أرضها بجهل عامتها واستغلال زعمائها ؟

وإن من الحق أن نجهر بأننا لا نزال نعيش في أجواء الطائفية البغيضة في كثير من الأحيان .. بل إن في بعض البلاد الغالية من أرض الوطن العربي موجة من الطائفية البغيضة التي ترمي الى استعباد طائفة لطائفة ، وطررد طائفة لطائفة من جميع دواوين الدولة وأراضيها .. وفي بعض البلاد النائية من الوطن الاسلامي تتحكم الاكثرية في الأقلية تحكما لا بد أن ينتهي الى الابادة أو الردة أو التشرذم .. فما علة هذا ؟ وما سببه ؟ ومن الذي يستفيد منه ؟ وما طريق القضاء عليه ؟

أما انه ما من شك في أن العلة هي الجهل بالدين ، وأن السبب ما توارثناه عن آباءنا من خلق اجتماعي ذميم ، وأن الذي يستفيد منه هم

أعداء الأمة من المستعمرين والظغاة والظالمين ، وأن العلاج الوحيد أن يذكر الناس جميعاً بالمبادئ الانسانية العالية في كل دين ..

ان كثيرين يظنون أن علاج هذه الطائفية المدمرة هي دعوة الناس الى ترك أديانهم .. وليس أبعد في الوهم والخطأ والضلال من هذا الظن .. فما كانت الأديان يوماً وسيلة حرب ولا أداة خراب ولا باعثة شقاء وفناء .. وها هي تعاليم الأديان في كتبها المقدسة : أين يجد الناس فيها ما يدعو المؤمنين بها الى أن يحتقروا مخالفهم ويعتدوا عليهم ويسلبوهم أموالهم وأعراضهم وهناءتهم ؟ .. بل متى ابتليت أمتنا بهذه الطائفية الذميمة ؟ أفي عصور الخير والمجد ؟ أم في عصور الضعف والانحطاط ؟ أفي عهود الدين الأولى ؟ أم في أيامه الأخيرة ؟ .. أيوم كان الناس مستسكين بتعاليمه ؟ أم يوم انحرفوا عنه ولم يتقيدوا بأوامره وزواجره ؟ .. ان الجواب عن هذا لا يختلف فيه اثنان ممن يقرأ التاريخ .. فالمؤمنون الأولون الصادقون كانوا أوسع الناس صدوراً ، وأحسنهم أخلاقاً ، وأكرمهم معاملة ، وأكثرهم وفاء .. فهل ذلك الا لأن دينهم يأمرهم به ولو أمرهم بغيره لفعلوا ؟ وألا تكون الطائفية الحاقدة وليدة الجهل بالدين لا العمل به ولا الوقوف عند حدوده ؟

ثم ألا تكون الدعوة الى ترك الدين كعلاج للطائفية ، غفلة قاتلة لا تقع فيها أمة واعية ؟ ..

ان الفرق بين الدين والطائفية هو فرق ما بين العلم والجهل ، والحق والباطل ، والخير والشر ، والإيمان والعصيان .

الدين اخاء وتعارف ولقاء .. والطائفية عداً وتقاطع وجفاء ..
الدين حب ورحمة وسلام .. والطائفية كره وقسوة وخصام ..
الدين وفاء وحسن خلق وطيب نفس وسباحة يد .. والطائفية غدر وسوء خلق وخبيث نفس وقذارة يد ..

الدين شرعة الله ورسالته .. والطائفية شرعة الشياطين ووسوستهم ..
الدين هداية الرسل الى الله وطريق الناس الى الجنة .. والطائفية
قيادة الأشرار الى الدمار ، والطريق المستقيم الى النار ..

هذا هو الفرق بين الدين وبين الطائفية ، وهو فرق عميت أنباؤه على
كثير من الزعماء ورجال الأحزاب ودعاة الإصلاح ، فحاربوا الدين وهم
يظنون أنهم يحاربون الطائفية ، وكرهوا دعوة الدين وهم يظنون أنها
دعوة الى الطائفية .. وما دروا أنهم بذلك يجردون الأمة من أقوى
أسلحتها لأقضاء على الطائفية وما تجر وراءها من بلاء وشقاء ..

ولئن جاز لأحد أن يبرر الدعوة الى ترك الدين لأنه أسيء استعماله ،
فقد جاز لكل انسان أن يدعو الى ترك الطب لأنه أسيء استعماله ،
والى ترك الأدب لأنه وضع في غير موضعه ، والى اغلاق معاهد العلم
لأنها انحرفت بكثير من طلابها عن طريق الهدى والرشاد ..

ان الانحراف بالحق لا يبرر المطالبة بالغائه ، وما من حق في الدنيا
الا وقد شابه من الأغراض ما شوه جماله .. أفترى نظامنا النيابي وما
أصابه من تعثر في خطواته يبرر لأحد ممن يؤمن بحرية الفكر وحق
الشعب وكرامة الفرد ، بأن يطالب بالغائه ليقيم مقامه نظام استبدادي
يجعل الحياة ظلمات بعضها فوق بعض ؟ ان على الذين يحاربون دعوة
الدين على وجهه الصحيح لئلا تؤدي الى عصية طائفية شوهاء أن
يقدروا كم تتعرض الأمة من الأخطار المادية والخلقية والفكرية حين
تجرد من دينها ، فلا يحجز بعضها عن بعض وازع ولا رقيب ؟ .. وكم
تطلق في قلوب الناس من جذوة مشتعلة تبعث على التضحية والفداء
حين تحتاج الأمة الى البذل والفداء .. ان الدين يعوض الشهيد عن

حياته الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض ، فيماذا تعوض الدعوة الى
ترك الدين الشهيد عن أولاده وحياته ولدته ونعمته ؟ .. اتني لا أتصور
اتحاراً جماعياً أشد في قبحة وشناعته من ترك الأمة لدينها واعراضها عن
الله .. ولست أتصور خلقاً اجتماعياً كريماً يمكن أن تتخلق به الأمة بعد
أن تفرح دينها وراءها ظهرياً ، قالى أية هاوية ننحدر اليها بجهلنا التفرقة بين
الدين والطائفية ؟!

أيها الناس : ارجعوا الى الدين .. واطرحوا طائفيكم ..

أيدوا دعوة الدين .. وحاربوا دعاة الطائفية ..

كونوا متدينين .. وحذار أن تكونوا طائفيين ..

بين التعصب والتسامح

أذيع مساء الاثنين : ٢٦ من ذي القعدة ١٣٧٣
٢٦ من تموز ١٩٥٤

من ألفاظ الهجاء والمدح الشائعة في مجتمعنا ، لفظاً التعصب والتسامح ، فإذا أراد الناس أن يذموا رجلاً ويشنعوا عليه ، قالوا عنه انه متعصب ، وإذا أرادوا أن يمدحوه ويشنوا عليه قالوا انه متسامح ، فما هو نصيب هذا من الحق ؟ وما أثره في حياتنا الاجتماعية ؟

هنالك حقوق للأفراد وحقوق للجماعات . ومن حقوق الأفراد ما هي أساسية لا يعتبر الانسان سعيداً في الحياة بدونها ، كحق الحياة وحق الحرية وحق العلم وحق العمل وحق الكرامة . . . ومن واجبه أن يدافع عنها ويتعصب لها . فأنت من حقت أن تدافع عن حياتك ، وتتعصب لهذا الحق ، ومن أراد العدوان على حياتك فدافعتك بكل ما تملك من وسيلة ، كنت معذوراً في نظر الشريعة والقانون ، ولا يفكر بأن يعيبك على ذلك وأن ينعنك بالتعصب الا رجل مخبول لا عقل له . وقل مثل ذلك في حقتك في الحرية : الحرية في جسمك والحرية في فكرك وعقيدتك ، ولا ينكر عليك حق الدفاع عنها والتعصب لها ، الا طاغية أو مستعمر . وكذلك حقتك في العمل والكسب . . . انه حق مقدس فمن منعك الأكل أو اللباس أو السكن أو حاجاتك الضرورية ، كان ظالماً أناثياً مجرماً . .

وهكذا يكون تعصب الانسان لحقوقه الأساسية ودفاعه عنها فضيلة يحمده عليها ، وتسامحه فيها تقيصة يذم عليها ويلام من أجلها . .

أما في الحقوق الجزئية الثانوية كحقوقك على فلان يمال استدانته منك،
أو حقك في أرض ينازعك فيها جارك، فالتمسك بحقوقك مشروع لا عيب
فيه، وإن كان التسامح فيه من مكارم الأخلاق ..

وأما حقوق الجماعة كحقها في الاستقلال والكرامة والأمن والسعادة،
فهي حقوق مقدسة لا يجوز التفريط فيها، بل يعتبر التفريط فيها خيانة
تستحق العقوبة البالغة والكال الأليم ..

أترى رئيس دولة أو زعيم أمة يتسامح في حق أمته ولا يدافع عن
استقلالها وسيادتها، أترى مثل هذا مستحقاً للمدح والثناء، أم هو
خائن مفروط في حق أمته وبلاده يستحق غضب الله ولعنة التاريخ؟

وهل ترى مما يعاب عليه رجل الدولة أن يكون شديداً في تطبيق
القانون متمسكاً بمبدأ العدالة بين أبناء الشعب، متعصباً للحق شديد
النكابة بالعاشين بالأمن؟ أذلك مما يعاب عليه أم يمدح به؟

وإذا فتعصب الفرد لحقوقه الضرورية، وتعصبه لحقوق أمته وبلاده،
خلق كريم يعود على المجتمع بالخير والبركة، كما أن تفريطه بذلك
وتسامحه فيه خلق ذميم ينشأ عنه كل فوضى في المجتمع، وكل اهدار
لكرامة الأمة وسيادة الدولة ..

ومن هنا نلحس سر عظمة أبي بكر رضي الله عنه حين وقف ذلك
الموقف الحازم الشديد من المرتدين .. فلقد أراد به بعض الصحابة على
أن يهادنهم ويحجب بعضهم إلى ما أرادوا من الامتناع عن دفع الأموال
لخزينة الدولة، فأبى ذلك وخالفهم جميعاً وقال قوله المشهورة: « والله
لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه .. » انه هنا يقف موقف المتشدد في حق الجماعة المنكر
على من يتردد عليها، المتعصب لتواقيتها وأنظمتها، الحريص على نصيبها

في أموال الأفراد .. فهو هنا في أشد صور التعصب الكريم الحميد ،
ومن ثم كان في مكان الصدارة بين الرؤساء الخالدين .
ولا ريب في أن العقيدة مظهر من مظاهر الحياة الحرة الكريمة للأفراد
والجماعات ، بل لا معنى للحياة بدونها ، بل هي الميزة الفاصلة بين
الإنسان والحيوان . فهي حق من حقوق الفرد والجماعة والتمسك
بها من دلائل الخير في كل مجتمع على السواء ، ذلك لأن العقيدة أن
كانت دينية فهي من أضبط المقاييس لأهواء الفرد ونزعاته ، وأقوى
الروادع بين الجماهير والجماعات ، وإن كانت فكرية فهي دليل
الوعي ، والوعي دليل الشخصية الحية التي تعقل وتفكر ..
فليس عيباً أن تملك الإنسان دينه ويعمل بعقيدته ، بل العيب أن يعتنق
ديناً فلا يعمل به ، ولا يخضع لنظمه ، ولا يضحي بأهوائه احتراماً لثله
العليا ..

الدين في حقيقته كما يريد الله طريق حب للناس وسلام فيما بينهم
كما قال عليه الصلاة والسلام « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
نفسه ^١ » وهو عمل الخير للناس جميعاً كما قال عليه الصلاة والسلام
« الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله ^٢ » وهو قيام بالحق
واقامة للعدل « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى ^(٣) »

فمن تملك بالدين على هذا ومن تعصب له ضمن هذه المثل العليا ،
فقد تعصب للحب والخير والحق والعدل ، ومن تساهل فيها وأعرض
عنها ، كان متساهلاً في هدم كيان المجتمع وإشاعة الشر والعسوان
والظلم فيه .

والدين الحق يأخذ بيد المظلوم ويضرب على يد الظالم ، ويحفظ
كرامة البائسين والمشردين ، ويوازن بين الأقوياء والضعفاء حتى لا يطغى

(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد (٢) رواه البيهقي (٣) النحل : الآية ٩٠

قوي ولا يمتنهن ضعيف ، فهو على هذا دعوة اصلاح اجتماعي وعدالة اجتماعية ، لا جرم ان كان المتعصب به والمتعصب له من أنبل الناس نفساً ، وأقواهم رحمة ، وأكثرهم شعوراً بالمعاني الانسانية النبيلة . وبهذا تقف أمام صلابة الرسل والمصلحين وأصحاب العقائد في دعواتهم موقف الاكبار والاجلال ..

انك لتقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيملك عليك لبك وقلبك ونفسك ، موقفه يوم دعاه عنه أبو طالب الى التخفيف من اندفاعه في دعوته الجديدة ، فقال له وهو يبكي : « والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » انه هنا صاحب رسالة يتعصب لها ويصمم على المضي في سبيلها ولو وقفت الدنيا في وجهه .

وتقرأ في تاريخ العظماء والمصلحين وزعماء النهضة مواقف تدل على الصلابة في مبادئهم وآرائهم لا يحدون عنها ولا ينحرفون ، وتلك لعصري هي منافذ الطرق الى تحرير الأمم وانقاذ الشعوب واسعاد الانسانية ..

وان موقفاً واحداً من مواقف الشدة في الحق والتعصب له ، قد يكون سبباً في تغيير مجرى التاريخ لأمة من الأمم أو للعالم كله .. أترى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة عنه أبي طالب وتخلّى عن رسالته ، أكانت هذه الأسفار الضخمة من المجد والخلود في تاريخ العرب والمسلمين ؟

هذه هي حقيقة التعصب الكريم للعقيدة وتلك هي حدوده وآثاره .. أما التعصب الذميمة ، فهو أن تضطهد مخالفيك في العقيدة ، وتحقد عليهم وتسيء معاملتهم وتسلب أموالهم وتهين كرامتهم ، كما يفعل الجهلاء من أصحاب العقائد والديانات .. فهذا هو سبيل الشقاء والخراب

في حياة الأفراد والجماعات وهذا هو ما نهى عنه كل دين حق ، وهذا هو ما جاء الاسلام للقضاء عليه بين صفوف المتدينين ..
يقول الله تبارك وتعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (١) »
فهذا هو الخلق الذي يكشف عن سماحة الدين ويسره وعمله لسعادة الجاهل ..

ان التاريخ لا يزال حتى اليوم يقف موقف الاجلال والاكبار للذين اظهروا سماحة الدين في حكمهم وفتوحاتهم ، كما يصب لعنته وسخطه واحتقاره للذين قاموا بأبشع صور التعصب في اقتضاراتهم وسيطرتهم ..
حين دخل عمر بيت المقدس ، وأعطى أهلها أماناً على معابدهم وكنائسهم وعقائدهم وأموالهم ، كان مثالا لصاحب الدين في سماحته ونفسه الانسانية الكبيرة .

وحين دخل السلطان محمد الفاتح القسطنطينية ، وأعطى بطريركها سلطاناً داخلياً على رعيته ، لا يتدخل في عقائدهم ولا في عباداتهم ، كان مثالا لرجل الدين الذي يتسع صدره للناس جميعاً ، والذي يرى أن من حق الناس أن يعبدوا الله أحراراً كما يشاءون .

وحين استولى الاسبان المتعصبون على اسبانيا المسلمة ، فشدوا أهلها واضطهدوا عقائدها وامتحنوا معابدها ، وأعملوا فيهم سوط السجن والتعذيب والاحراق والقتل ، لم يكونوا يمثلون سماحة الدين الذي يعتنقونه ، وانما كانوا يمثلون حق المتدين الجاهل الذي لا يرى مكاناً على ظهر الأرض لغير المتدينين بدينه ..

ان مآسي التفرقة والعداء والحروب والفتن الدينية لم تكن ناشئة من التعصب الكريم لمبادئ الأديان الكريمة ، وانما كانت ناشئة من التعصب اللئيم للجهل والحققد والخرافة والضلالة ..

(١) المنتحنة : الآية ٨

وكما أضر بنا هذا الضرب من التعصب الديني ، أضر بنا التعصب للبلد ، والتعصب للقبيلة والعائلة ، والتعصب للحزب والزعيم . . .
 أن من الجائز المقبول أن تذكر محاسن بلدك ومفاخر قبيلتك ومبادئ حزبك وفضائل زعيمك ، ولكن من غير الجائز أن تزري بكل بلد غير بلدك ، وبكل قبيلة غير قبيلتك ، وبكل زعيم غير زعيمك ، فهذا هو الجهل والتعصب للباطل ، وهذا هو الداء القاتل للأمم والهيئات والأحزاب . . .
 أيها المستمعون الأحبة :

يقول الله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (١) »
 وهذا هو مبدأ التعصب لحق الجماعة والمطرح عصبية الأهل والولد والأقربين .

ويقول تبارك وتعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (٢) »

فهذا خطاب للجماعة أن تتعصب لحقها ولا تتسامح فيه أبداً .
 ويقول تعالى : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم (٣) »
 فهذا هو خطاب للفرد أن يتسامح مع الناس ويسعهم بصدوره وخلقه .
 فهل لنا أن نقف عند حقوق الجماعة فتتعصب لها ، وعند حقوق الأفراد فتسامح فيها ؟

وهل لنا أن نفرق بين التعصب لمبادئ الدين الأساسية ، وبين التعصب ضد غيرنا من أبناء الديانات الأخرى ؟
 اننا ان فعلنا ذلك حللنا أكبر مشكلة من مشاكلنا العامة ، وارتفعنا بمستوى أخلاقنا الاجتماعية الى مستوى السلف الصالح من آبائنا الخالدين .

(١) سورة النساء : الآية ١٣٤ (٢) البقرة : الآية ١٩٤ (٣) فصلت : الآية ٢٤

بين الأمانة والنجاة

اذيع ما. الخميس : ١٢ من شوال ١٣٧٤
٢ من حزيران ١٩٥٥

من الأخلاق الاجتماعية التي تدل على سمو المجتمع وتماسك بنيانه أن ينتشر في المواطنين خلق « الأمانة » ومن بواعث الشكوى والقلق وازدياد الخصومات والجرائم أن تكثر الخيانة في الناس فلا يأمن صديق صديقه ، ولا زوج زوجته ، ولا أب ولده ، ومن المجمع عليه لدى علماء الأخلاق والنفس والاجتماع أن الأمانة من ألزم الأخلاق للفرد والجماعة على السواء . ويكاد لا ينزع في ذلك أحد ، فما زلنا ونغم ارتفاع الأصوات بالشكوى من تحلل المجتمع من كثير من قيود الفضيلة والأخلاق نجتمع على مدح المتخلق بالأمانة وذم المتصف بالخيانة ، فما معنى الأمانة؟ وما حدودها ؟ وما واقعها في حياتنا الاجتماعية الحاضرة ؟

ان كثيراً من الناس يحصرون « الأمانة » في أضيق معانيها وحدودها ، فيرونها قيام الانسان بحفظ ما يودع لديه من مال ، فان وفاه صاحبه كان آميناً ، وان أنكره وتلاعب به كان خائناً ، وهذا وان كان من معاني الأمانة الا أنه في الواقع أضيق حدودها .

يقول الله تبارك وتعالى : « انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوماً جهولاً (١) »

وبدهي أن الأمانة هنا ليست حفظ المال فقط ، فذلك ما لا يفيد نص الآية ولم يقل به مفسر من المفسرين ، وانما تستشعر أن المراد بالأمانة

(١) الأحزاب : الآية ٧٢

هنا شيء تأباه طبيعة العوالم كلها الا الانسان ، وأن الانسان وحده هو الذي أهّل بطبيعته واستعداده للاتصاف به . وبذلك يكون معنى الأمانة ملازماً للعقل الانساني والروح الانسانية ، فأصبح تحديد للأمانة الواردة في الآية هو التزام الواجبات الاجتماعية وأداؤها خير أداء ...

ونعل هذا هو التعبير الحديث عن المعنى الذي ذهب اليه أكثر المفسرين في تفسير هذه الآية وهو طاعة الله وأداء الفرائض التي شرعها الله للناس والتي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ...

وهذا هو المعنى الصحيح لآباء السموات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة لأنه ليس في طبيعتها أن تعقل أو تخضع غرائزها لقوانين الخير ، والانسان وحده من بين هذه العوالم هو الذي يستطيع أن يتحكم في غرائزه وميوله ، فيخضعها لمقاييس الحق ، ويكون بين الناس وفيها بما التزم نحوهم من عهود ، عاملاً على بث الطمأنينة في أوساطهم ، فان نكل بعد ذلك عن القيام بهذا الواجب كان خائناً للأمانة عاملاً على الأذى ظالماً لنفسه ولمجتمعه جاهلاً بما تجره الخيانة عليه وعلى الناس من شر وفساد . وعلى هذا تكون الأمانة شاملة للقيام بجميع التكليف والالتزامات الاجتماعية والأخلاقية .

فالعقل أمانة لدى الانسان ان عمل بمقتضاه ونظمه بالعلم والمعرفة كان قائماً بحق الأمانة مؤدياً لها خير أداء .

والجسم أمانة لديك ، فان أنت غديته وصحته ورفقت به فلم ترهقه بالأعمال ولو كانت عبادة كنت محسناً محافظاً على الأمانة ، وفي ذلك يقول عليه السلام : « نفسك مطيتك فارفق بها » .

وزوجك وولدك والدك وكل من تشترك معهم في أوصال القربى ، ويلزمك حفظهم والنصح لهم هم أمانة عندك فان رعيت حقوقهم وبذلت لهم النصح وأسديت لهم الخير وأبعدت عنهم الأذى كنت قائماً بالأمانة أحسن قيام « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (١) »

(١) التحريم : الآية ٦

وحق المجتمع عليك في اشاعة الطمأنينة والسلام والخير فيه : أمانة تلزم بالوفاء بها فإن لم تفعل ذلك كنت مسيئاً الى الناس خائناً لأماناتهم . والشعب في أيدي الحاكمين والمسؤولين أمانة فإن قاموا بها يجب عليهم نحوه من تصح ورعاية وصيانة لكرامته وحرية كانوا أمناء أوفياء « الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ^١ » والا كانوا من أغشى الناس وأكثرهم خيانة « من بات غاشية لرعيته لم يرح رائحة الجنة ^٢ » والذين أمانة في أعناق رجال الشريعة : ان شرحوه للناس وصاتوه من التحريف والتلاعب ، وبينوا ما فيه من حق وخير وحالوا دون العدوان على شرائعه وآدابه ، كانوا أوفياء لأقدس ما في الحياة من معنى كريم ، وان لم يفعلوا ذلك كانوا مرتكبين لأبشع صور الخيانة وأشدّها خطراً « واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون (٣) »

والعلم أمانة في نفوس العلماء : ان وطّؤوا للناس سبيله ، وكشفوا في الكون أسراراً ، واستعملوه في رغبة الانسانية وخيرها وسلامها ، كانوا أمناء أوفياء ، يستحقون ثواب الله وخلود التاريخ « انما يخشى الله من عباده العلماء (٤) »

وان استعملوه فيما يشيع الذعر ويشقى الأمم ، ويشجع الطغاة على العدوان والاجرام ، كانوا خونة آثمين مجرمين يلحق بهم عار التاريخ وتحق عليهم لعنة الله . . . « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به (٥) »

والمال في أيدي الناس أمانة ، فان أحسنوا التصرف به والقيام عليه ، وأداء الحقوق الاجتماعية فيه ، كانوا أمناء أوفياء ، لهم الذكر الجليل في الدنيا ، والنعيم المقيم في الآخرة ، والا كانوا خونة ظالمين « وأنفقوا مما

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمِثَالِهِ

(٣) آل عمران : الآية ٧٨ (٤) فاطر : الآية ٢٨ (٥) النمل : الآية ٢٤

جعلكم مستخلفين فيه (١) « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (٢) »

وهكذا نجد الأمانة تنتظم الاستقامة في شؤون الحياة كلها. من عقيدة
وآداب ومعاملة وتكافل اجتماعي ، ومياسة حكيم رشيدة وخلق حسن
كريم .

والأمانة بهذا المعنى وهذه الحدود ، سر سعادة الأمم أو شقاءها. ويوم
كانت أمتنا من أصدق الشعوب في حمل هذه الأمانة والوفاء بها ، كانت
أمتنا خير أمة أخرجت للناس ..

سرق امرأة عربية متاعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجاء أهلها يستشفعون لدى الرسول ليسقط عنها العقوبة فغضب عليه
السلام من هذه المحاولة ثم قال : « أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا
عليه الحد أما والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها ؟ » فهذه هي أمانة الحاكم في تنفيذ القوانين على
الناس جميعاً ..

واستدان ولد لعمر بن الخطاب من أبي موسى الأشعري حين كان
والياً على الكوفة أموالاً من خزينة الدولة ليتاجر بها ، على أن يردها بعد
ذلك كاملة غير منقوصة ، واشترى ولد عمر فربح فبلغ ذلك عمر فقال له :
إنك حين اشتريت أنقص لك البائعون في الثمن لأنك ولد أمير المؤمنين ،
ولما بعث زاد لك المشترون لأنك ولد أمير المؤمنين ، لا جرم أن كان
للمسلمين حق فيما ربح ، فقامه نصف الربح ، واسترد منه القرض
وعطفه على ما فعل ، واشتد على أبي موسى في العتب لأنه أسلف ولد أمير
المؤمنين من أموال الدولة ما لا يصح أن يقع مثله ، هذه هي أمانة الحاكم
الذي يسهر على مال الشعب فلا يجابي فيه صديقاً ولا قريباً . ولقد كان

(٢) رواء البخاري ومسلم

(١) الحديد : الآية ٧ (٢) الثوبة : الآية ٢٥

صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من أكثر ملوك عصره توفيقاً في الفتوح والنصر ، وكان نصيبه من الغنائم كبيراً جداً ، أوقفه كله مدارس ومستشفيات ومساجد مما لا يزال بعض آثاره باقية خالداً حتى اليوم . . ولم يترك لنفسه ولأولاده شيئاً ، حتى قالوا إنه حين مات ، مات وهو من أفقر الناس لم يترك درهماً ولا ديناراً ولا أرضاً ولا عقاراً ، وهذه هي أمانة القائد المجاهد الذي يأبى أن يتاجر بجهاده ويرضى بالله وجهته وثوابه بديلاً .

وأراد عثمان رضي الله عنه أن يفرض بعض الناس من العقريزة العامة وطلب إلى خازن بيت المال أن ينفذ رغبته في ذلك فأبى عليه الخازن ، فقال له عثمان : أتأبى ذلك وأنت موظف عندنا ، فجاء إلى المسجد وقال للناس بصوت يسمعه كل من في المسجد : أيها الناس لقد زعم عثمان أنني خازن له ، وأنا أنا خازن بيت مالكم لا بيت ماله . وها هي مفاتيح بيت المال أردتها إليكم ، ثم رمى بالمفاتيح وخرج . وهذه هي أمانة الموظف الكريم يأبى أن يتجاوز القانون ارضاء لرئيس أو زعيم .

ومر علي رضي الله عنه في المسجد فرأى واعظاً يعظ الناس فقال له : أتعرف أحكام القرآن وناسخه ومنسوخه ؟ قال : لا ، فقال له علي : هلكت وأهلك ، ثم منعه من التحدث إلى العامة . .

وهذه هي أمانة رئيس الدولة في صيانة العلم وحفظ عقائد الناس من أن يفسدها الجاهلون . .

ووقف الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضي القضاة في دمشق مرة في وجه سلطان دمشق ، وأتكر عليه تعامله مع الأفرنج لقاء نجدتهم إياه في حربه مع أخيه سلطان مصر ، واعتبر الشيخ ذلك خيانة للمسلمين وجريمة في حق البلاد ، فلما عزله السلطان عن منصبه أبى أن يسكن في بلد يخون فيها حاكموها حقوق الشعب واستقلاله وسيادته ، ولم يرض بالعودة إلى دمشق مع كل ما بذل السلطان بعد ذلك من وعود وأغراء ،

وهذه هي أمانة العالم يصدع بالحق في وجه الحاكم الظالم ، ويكشف
حياته للشعب دون أن تأخذه في الله لومة لائم .

وتصدقت عائشة رضي الله عنها يوماً بمائة ألف درهم وهي صائفة
تلبس ثوباً خلقاً ، فقالت لها جاريتها : لو أبقيت لنا ما نفطر عليه اليوم
فليس عندنا ما نأكله ! فأجابتها لو ذكرتيني لفعلت ، وهذه هي أمانة
الغني المؤمن نسي جوع نفسه ليذكر جوع غيره من أبناء الشعب .

أيها المستمع الكريم !

هذه بعض أحاديث الأمانة في مجتمع كانت الأمانة فيه خلقاً بارزاً
يتعامل به الناس بعضهم مع بعض ، ويحرص عليه الجاهل كما يحرص
العالم ، والفقير كما يحرص الغني ، وابن الشعب كما يحرص الحاكم . .
خلقاً أشاع الطمأنينة والثقة فيهم ، فإذا هم يتعاملون بالحب ويتجاورون
بالوفاء . ويتعاشون بالطمأنينة . ويتساندون بالحق رضي الله عنهم
ورضوا عنه .

واليوم . . وقد ارتفعت الشكوى من سوء الأوضاع في مجتمعنا
الحاضر ، حتى لا تجد راضياً يتحدث اليك عن مجتمعه حديث المطمئن
إلى سعادته ، الواقع بحقه ، فهل تجدون لذلك سبباً يجمع أسباب
اضطرابنا كلها إلا وصفاً واحداً وهو ترك الأمانة . .

لقد تخلى العالم عن أمانة العلم ، فإذا هو — إلا من عصمه الله — يبيع
علمه لمن يشتريه من طغاة وحكام وفالسين ومفسدين ، وتخلي الحاكم عن
أمانة الشعب فإذا هو — إلا من عصمه الله — يفرق بين المواطنين ، ويتجاوز
عن أخطاء اتباعه من الموظفين ، ويهمل القانون ويتلاعب بنصوصه لأن
له هوى قد ملك عليه لبه وغرضاً لا يجد غير الحكم وسيلة لتحقيقه .

وتخلي الشعب عن أمانة المراقبة لزعمائه ، فتملقهم وأغفى عن
خطيئاتهم ، وسار وراءهم — إلا من عصمه الله — يصفق لهم بيده ، وهو

ينحرف عنهم بقلبه : ويؤيدهم بلسانه وهو ينكر عليهم في نفسه .
وتغلى الموسرون عن أمانة المال فاكتنزوه ، واحتبسوه عن الفئات
المتخلفة في المجتمع ، ثم رضوا أن ينقلبوا في النعيم ، ومن حولهم يشقى
في البؤس والجحيم .

وتغلى الرجل عن أمانة الأسرة فلم يبال بما يتعلم ولده ، وما تلبس
زوجه ، وما يفعل أخوه ، حتى اجتمع في البيت الواحد النقي والقاجر ،
والمتزمت والمتحرر ، والجنة والسعير ، والشمال واليمين .

هذه حالنا اليوم وذلك هو رأس مشاكلنا .. وعلاجه ليس بالعسير
ان فاء كل منا الى ربه واستيقظ فيه ضميره ، وذكر الجنة وما أعده الله
للأوفياء في أماتهم من ثواب مقيم وذكر النار وما أعده الله للخائنين في
عهودهم من عذاب أليم .. ان ذلك ليسير على من أحيا قلبه بتعاليم دينه
السمحة واستمع الى رسوله صلى الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته ^١ » .

اللهم أحبي قلوبنا بنور معرفتك ، وأيقظ ضمائرنا بتعاليم شريعتك ،
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ...

(١) رواه البخاري ومسلم

كلنا سياسيون

اذيع مساء الخميس : ١٩ من شوال ١٤٧٤
٩ من حوزة ان ١٩٠٥

كنت راكباً مرة في الترام ، فسمعت حواراً بين شخصين بجاني يتحدثان عن السياسة العامة في البلاد ، وكان حديثهما يتم على أنها غير متفقين ، وكان مما قاله أحدهما للآخر : ان السياسيين في هذه البلاد لا يفهمون ، ولو أن الحكومة تأخذ برأيي لانحلت كل المشكلات التي تعانيها ، ثم تأفف وهز برأسه وقال ، ما دام كل الذين يشتغلون في الأمور السياسية في بلادنا لا يفهمون فكيف نتقدم ؟ وكيف تصبح كبقية الناس ؟

هذا حديث سمعته منذ بضعة شهور ، ونسمع مثله دائماً في الأسواق والمجالس والطرقات وهو يدل على ظاهرتين جديرتين بالاهتمام :

أما أولاهما فهي أننا شعب يعنى جميع أفراداه بالقضايا السياسية العامة ، فهو يتابع أنباءها في الصحف والاذاعة والأحاديث التي تدور في المنتديات .. وهي ظاهرة تدل على وعي وتبشر بخير ، وان من علائم الحياة في أمة أن لا ينفرد ساستها وحكامها بالعناية بالقضايا العامة ، بل يشاركهم فيها الشعب بمختلف اتجاهاته وثقافته ، وقدیمنا علّمنا الاسلام أن نهتم لما يجري في المجتمع من خير أو شر ، وأن تتكافل جميعاً في اقامة النظام الاجتماعي على أساس من التناصح والتعاون ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فليسهه ، فان لم يستطع فليقلبه وذلك أضعف الايمان » (١)

(١) رواء مسلم وأحمد

واهتمام المواطنين بشؤون وطنه يدل على شعوره بأنه جزء منه ترتبط
سعادته بسعادة المواطنين جميعاً ، وبؤسه ببؤسهم ، وإلى هذا المعنى يشير
قوله صلى الله عليه وسلم : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » .
وأما ثانيتهما فهي أن هذا الوعي لم يكتمل بعد ، ولم ينظم بحيث
تستفيد منه البلاد ، فلا يكفي أن أتبع أخبار بلادتي وحوادثها ، بل لابد
من أن أعرف حدودي في النقد واللوم والتأييد والمعارضة ، وحين يبلغ
الأمر بالذين لا يعرفون مداخل السياسة وأوضاعها ومجرى الحوادث
وظروفها ، أن يحكموا — من غير ثقافة تساعدهم ولا تجربة تبصرهم —
بأنهم أفهم من السياسيين جميعاً ، وأعلم بطرق الخير من كل من يتصدى
للعمل العام من أحزاب وجماعات ونواب ومسؤولين ، يكون ذلك دليل
القوضى والسذاجة في الوعي الاجتماعي للأمة .

اتنا لا نستطيع أن نباشر جميع حاجياتنا بأيدينا ، وأن نصنعها
بمعرفتنا ، فثوبنا ندفعه للخياط ليخيطه ، وبيتنا نسله للبناء ليحكم
بناءه ، وطعامنا نرسله إلى أزواجنا أو الطاهيات في بيوتنا ليهيئنه ، ولا
نجد من الحق والذوق أن نتدخل في عمل الخياط ، ونحن لا نعرف علم
الخياطة ، أو ننكر على البناء أسلوبه ونحن لا علم لنا بالهندسة ولا البناء ،
وأن نرمي نساءنا أو طاهياتنا بالجهل وقلة الذوق فيما صنعن من طعام
ونحن لا نكاد نعرف طعم فمنا كما يقول العامة . . فإذا ذهب أحد منا
إلى أكثر من ذلك فزعم أن الخياطين في بلده جميعاً لا يفهمون في فن
الخياطة ، وأن الأطباء كلهم جهال يودون بالمرضى إلى الموت ، وأن
البشائين من أجهل الناس بأصول البناء ، وأن الطاهيات جميعاً لا يحسن
طهي الطعام ، وأن النساء جميعاً لا يحسن تربية الأولاد ، وأنه هو وحده
الذي يعرف الخياطة أو الطب أو الهندسة أو الطهي أو التربية ، فقد
برهن عن غباوة وجهل وغرور ذهب بعقله كله ، ولو بقيت له مظاهر العقلاء
من حديث أو إشارة أو عمل أو حركة !

(١) رواء الحاكم والطبراني

والحق أننا في شؤوننا العادية نكاد نسلّم جميعاً بهذا المبدأ : ومن أمثالنا العامة في ذلك : « أعط خبزك للخيّار ولو أكل نصفه » وإذا اختلف اثنان منا في أمر احتكنا إلى ذوي الخبرة فيه : فالتجار حين يختلفان يحتكمان إلى شيوخ التجار : والمؤجر والمستأجر إذا اختلفا في الأيجار احتكما إلى ذوي المعرفة بقيم الدور وأجورها : ولكننا جميعاً نكاد ندعي المعرفة والخبرة والفهم أكثر من كل إنسان في أمرين اثنين لهما بالغ الخطورة في حياتنا وهما : الدين والسياسة .

فأما الدين فيكاد يزعم كل واحد منا أنه يفهم دينه تمام الفهم ، وأنه أعلم بدينه من علماء الشريعة وفقهائها . . ونجد هذا الزعم واضحاً في فريقين من الناس : الجاهلين من المتدينين ، والجاهلين من المتحررين . أولئك يجرأون في الفتوى على الله فيحللون الحرام ويحرمون الحلال من غير معرفة بنصوص الشريعة وقواعدها وهؤلاء يجرأون على الحق فيزعمون أن الدين ما وافق أهوائهم ومطالب ميولهم من غير علم بمبادئ الشريعة وأحكامها وأصولها العامة . ومن هنا نشأت في أوساط الجاهلين المتدينين فنون البدع والخرافات ، وفي أوساط الجاهلين المتحررين مظاهر الانحلال والتفكك من الدين ونظامه . ولو أن هؤلاء وأولئك حين عرفوا أن لكل شيء حدوداً ، ولكل علم أصولاً ، وقفوا عند حدود الشريعة فيما يعلمون ، وسألوا الفقهاء بدين الله عما لا يعلمون ، لاستقام شأن المجتمع وانتظمت حياة الناس ، ولما استبيحت الحرمات وحرمت الطيبات ، وسفكت الدماء وقبضت الأرحام باسم الدين والدين من كل ذلك براء .

وأما السياسة فكل واحد منا يدعي أنه أفهم بها من غيره ، وأدري بوجوهها الصحيحة من عداها ، ثم نحن نمنح أنفسنا العصبة فيما نرى من وجوه السياسة لا نخطئ فيها أبداً : من حيث نمنع على غيرنا الصواب فيما يرى من وجوه السياسة فهو لا يصيب فيها أبداً . ولبت الأمر اقتصر عند هذا بل يتجاوز إلى الاتهام في النوايا ، والاتهام في الفسائر ،

والإتهام في السلوك ، فكل من يخالفنا في السياسة خائن ، وكل من
نعارضه في الحكم مرتش سارق ، وهكذا ضاعت المفاهيم السياسية
الصادقة والقيم الأخلاقية المستقيمة ، فزرع الشك في تربة الوطن زرعاً ،
ولم يعد شعب يثق بسياسي ، ولا سياسي يحترم شعباً .
اني لا أنكر أن من بواعث هذا الانحراف الخطير في أخلاقنا السياسية
والاجتماعية انحراف كثير من السياسيين عن سنن الحق والاستقامة ،
وانتشار الروح الحزبية البغيضة عن جهل وتعصب مقيت ، واسراف
الصحف المعارضة في النقد ، والصحف الموالية في التأييد ، فكل ذلك
كان له أثر كبير فيما تشاهده من مرض التطاول والغرور في أحكامنا
ونظرتنا الى من سوانا ، ولكن هذا لا يعني المجتمع نفسه من تبعه هذا
المرض ، فلو كان المجتمع على وعي صحيح ، لما أثرت في نفسه الدعايات
المضللة ، والأكاذيب الملفقة ، ولطالب مروجي التهم بالأدلة على ما يدعون ،
ولأعرض عن المغررين في الحزبية العمياء اعراضاً يكون فيه التأديب الأدبي
لهم حتى يرفعوا عن خطتهم ، والمجتمع الواعي الصحيح لا يزول فيه
الاختلاف في القضايا العامة ، ولكن اختلافه يكون أكثر التماساً مع الحق ،
وأكثر انسجاماً مع المصلحة العليا للأمة ، وفي بلاد العالم المتحضر أحزاب
مختلفة المناهج ، وسياسيون متباينو الآراء ، ولكنهم مع هذا يحترم
بعضهم رأي بعض ، ويفصح بعضهم مجالاً لنظريات بعض ، حتى
وفي الحزب الواحد قد تختلف الآراء وتعارض الأنظار ولكن الأمر
لا يعدو أن يكون اجتهداداً في الوصول الى الصواب من الخطأ والصحيح
من النهج ، فان لم يكن اجماع بعد ذلك فأكثرية تلتقي على رأي وأقلية
تخالفها ثم تسير معها .

وهذا هو نهج الاسلام أيضاً ، فلقد أمر الاسلام باجتماع الكلمة فقال :
« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (١) » فإذا اختلفت الآراء

(١) آل عمران : الآية ١٠٣

حول أمر اجتهادي وجب المسير مع الجماعة « يد الله على الجماعة ومن
شد شد إلى النار »^(١) وألزم الاسلام الانسان أن يسأل أهل العلم بالشئ
حين يجهله ويريد معرفته فقال : « فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون »^(٢)

وعاب على الذين يتبعون الظن ولا يتحققون فيما ينقلون أو يحكمون
فقال « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، أن تتبعون الا الظن
وان أنتم الا تخرصون »^(٣) أما الذين يستمعون الى أقاويل السوء
فينشرونها من غير تحقيق ولا يرجعون الى حسن الظن والتثبت في اتهام
الناس فقد أثبهم القرآن في قصة الافك أشد تأنيب ومن قوله تعالى في ذلك
« ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان
عظيم . يعظكم الله ان تعودوا لمثله أبداً ان كنتم مؤمنين »^(٤)

ومما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « ثلاث مهلكات :
شبع مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب كل ذي رأي برأيه »^(٥) وصدق
رسول الله فما يهلك الفرد أو الجماعة أكثر من بخل يستولي على النفس
حتى تخضع له ، ومن هوى يتحكم في الانسان فاذا هو المسيطر عليه في
أحكامه على الناس وعلاقاته بجيرانه ، ومن اعجاب بالرأي حتى لا يتبع
جاهل عالماً ، ولا صغير كبيراً ، ولا فرد جماعة ، ولا يخضع أحد لمنطق
أحد أو حجته ، وانما هو الاستمسك بالرأي مع تخطئة الآخرين ،
والاعجاب بالفكرة حتى تسد عليه مسالك النظر في صحتها أو بطلانها ..
أفليس هذا هو الذي تقع فيه الآن ؟ أليس هذا هو مبعث الاضطراب
وفقدان الثقة في حياتنا السياسية والاجتماعية ؟ ..

أيها المواطن الكريم

ان من واجبك أن تتبع الحوادث التي تقع في بلادك بكل يقظة

(٢) الانعام : الآية ١٤٨

(٣) النحل : الآية ٣

(١) دواء الترمذي

(٤) النور : الآية ١٦-١٧ ، دواء الطبراني

وانتباه ، فالوطن هو وطنك ، والخير الذي يعتنه ان حسنت أحواله هو
 خير لك ولأبنائك وأحفادك ، والنار التي تحيط به ان امتدت اليه لا سمح
 الله ستمتد فيما تمتد الى بيتك وولدك وزوجك ومالك ، فكن يقظاً في
 تتبع الحوادث ، وكن عادلاً مترقياً في الحكم فيها ، فما تبين لك أنه الحق
 بعد امعان نظر وسداد منطق فاحرص عليه ، ولا تجامل فيه أحداً ، ودافع
 عنه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وما تبين لك أنه الباطل بعد تثبيت وتحقق
 واستيفاء لأدلة الحكم الصحيحة فاجتنبه ، واحذر مع ذلك أن تتخذ منه
 ذريعة الى التهديم أو وسيلة الى التفرقة ، فانما عليك أن تجتنب الخطأ
 وتنبه اليه ، وحجتك في ذلك البيان السديد ، ووسيلتك في التعبير
 وسيلة المؤدب الذي لا يفحش في السباب ولا ينفس في التجريح ،
 وما ترددت فيه فلم تبين وجه الحق فيه من الباطل ، فاسأل عنه أهل
 الخبرة به ، ممن ترتضي عقولهم وتأنس بقطعتهم وتطمئن الى استقامة
 ضمائرهم ، ولا تحاول أن تستغلي عليهم بحكم جازم لم تهيأ لك أدلته ،
 ولا تظهر بمظهر المغرور الذي حجبه الغرور عن جهله فاذا هو في غروره
 من أجهل الناس وأحمقهم .

هذا هو موقفك الذي ينبغي أن يكون من أحداث قومك وشؤون
 بلادك ، وهو النهج الذي سنّه لك المعلم الأكبر محمد صلوات الله وسلامه
 عليه حين قال : « انما الأمور ثلاثة : أمر " تبين لك رشده فاتبه ، وأمر
 تبين لك غيظه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه الى عالم " » .
 اللهم آتنا سداد الرأي وبعد النظر وجنبنا الغرور والتجاوز في معرفة
 أقدار أنفسنا ، حتى لا نراها فوق ما هي عليه ، ولا نرى أنفس الناس دون
 ما هي عليه ، واهدنا اللهم بفضلك سبل الخير والحب والسلام .

بين أسب وفتاة

اذيع يوم الخميس : ٢٦ من شوال ١٣٧٤
١٦ من حزيران ١٩٥٥

كتب الي معلمة من حلب متخرجة في كلية الحقوق تعرض مأساة
من مآسينا الاجتماعية بصورة مؤثرة فتقول في كتابها :
أريد أن أشرح لسيدي الأستاذ وضع طفلة في الثانية عشرة من عمرها ،
تجيا حياة بؤس وشقاء ، في كف والد أقل ما يمكن أن يوصف به انه
لا يفقه للانسانية والمثل العليا أي معنى ، قد قلبه من صخر ، وتجرد عن
أي مفهوم من مفاهيم القيم الأخلاقية مما نسميه بالرحمة والشفقة
والوجدان ، وتعيش فتاته كذلك في ظل زوجة أب تكيل لها من العذاب
الشيء الكثير ، وفي دار فيها عشرة أولاد هي أكبرهم سناً ، تجبرها
زوجة أبيها على أن تخدمهم جميعاً أشد وأقسى مما تقوم به الخادم من
أعمال التنظيف والطهي ، عدا عن الاهانة القاسية التي تلقاها من أبيها
وزوجته ، هكذا تعيش هذه الفتاة في هذا الجور المحموم ، حتى أصبحت
في حالة يأس مستول على نفسها ، تنقم من الحياة وأهلها ، وتحاول أن
تفر منها بالانتحار أو التشرّد ، ولطالما حاولت الانتحار فأخفقت ، وهي
فتاة كما قلت لك في الصف الخامس الابتدائي لا تزيد على اثني عشر
عاماً .. ثم تتابع المعلمة الفاضلة قصة هذه الفتاة البائسة فتقول : ان هذه
الطفلة ياسيدي حرمت عطف أمها وهي في التاسعة من سني حياتها ، اذ
أن أباهما طلق أمها فتلاعب بالرباط القدسي دون مبرر ما ، اللهم الا
ارضاء نزوة طائشة ونزولا عند ارادة ذويه الذين عز عليهم رؤية ابنهم
يحب زوجته ويحترمها ، فأرادت أمها المطلقة أن تضم اليها فتاتها التي

منحتها كل ما تملك في الحياة من حب وجهد وعطف ، فأبى عليها الشارع ذلك وأسلمها الى يد هذا الأب القاسي الذي وصفته لك ، ثم تعقب هذه الكاتبة على قصة الفتاة فتقول : حيال هذا الموقف يقف تشريعنا صامتا وينظر الى الطفولة المعذبة بارتياح ، أو هذا هو تشريعنا السح الذي تحصدنا عليه بقية الأمم ؟ وهل الترك والاهمال والقضاء على الطفولة المعذبة من تعاليم الاسلام ؟ تصور ان هذه الطفلة البائسة قريبة لك فما هو الحل لتخليصها من هذا الوضع قبل أن تفلح في الانتحار أو تعمد الى الهرب من البيت وتهوي في منحدرات الضلال ؟ ولقد تعلمنا فيما تعلمنا من دروس الشريعة في كلية الحقوق ، أن الاسلام جاء لسعادة الفرد والمجتمع ، وضمن حقوق الناس كافة ، فهل في الاسلام ما يكفل لهذه الفتاة حياة كريمة بعد حياة الشقاء والهوان ؟ ..

هذا هو خلاصة كتاب المعلمة الفاضلة في الحديث عن فتاة بائسة ليست هي أول فتاة ولا آخر فتاة تلقى مثل هذا الجحود من قلب أبيها الفظ الغليظ .. ويخيل الي أن الكاتبة تريد أن تلقي باللوم على تشريعنا العائلي ، إذ بدأت المأساة بطلاق الأم من غير مبرر ، وانتهت بحرمانها من حق الحضانه لبنتها وهي أولى بها من ذلك الأب المتحجر القلب .. ولكن الكاتبة لا تفقد أملها بالاسلام في أن يتخذ هذه الفتاة من الموت أو العار ونسأل الطريق الى هذا الانقاذ ..

أما ان هذه الفتاة بائسة فهذا ما لا شك فيه ، وأما ان هذه المأساة قائمة في مجتمعنا فهذا ما لا شك فيه ، وأما انها صورة عن بعض مظاهر الانحراف في أخلاقنا الاجتماعية فهذا ما لا شك فيه ، ولعلنا جميعا فذكر مثل هذه الفتاة فيما نعرفه من بيوت أسدقائنا وجيراننا ، وكم من أطفال وفتيات عوملوا مثل هذه المعاملة القاسية من زوجة أب ماتت أمهم أو بانت بالطلاق .. ولا شك في أن مثل هؤلاء الأطفال يلقون من عنت الزوجة الجديدة وقسوة الأب العايب ، ما يكونون به في مستقبل حياتهم

فريسة للآلام والأمراض والعقد النفسية والانحراف عن المجتمع والنقمة عليه .. وهي من مشاكلنا الاجتماعية القائمة التي يجب أن يعني بها دعاة الإصلاح وعلماء التربية .. ولكن مَن المعلوم في ذلك ؟ أهو نظام الأسرة الذي نعيش في ظله ؟ ..

إن هذه المشكلة تنشأ غالباً من الطلاق أو موت الزوجة ، فأما موت الزوجة فلا يد فيه لإنسان ، ولا يمكن أن تطلب من الرجل أن ماتت زوجته ولها أطفال مسغار أن لا يتزوج ، فإن مصلحة الأولاد وسنة الحياة قد تجعل الزواج في هذه الحالة أمراً محتملاً ، ولذلك أباحت كل الشرائع بلا استثناء ..

وأما الطلاق فهو في هذه القصة التي نتحدث عنها قد كان ظليلاً لا مبرر له ، إذ إن الزوج كان يحب زوجته الأولى ويحترمها ، ولكن أهله هم الذين الجأوه إلى هذا الطلاق . ولا أعتقد أن مثل هذا الظلم من مثل هذا الزوج يجعلنا نلقي اللوم كله على نظام الطلاق .. فالطلاق شرع في الشرائع التي أباحتها - ومنها الإسلام - لضرورات عائلية واجتماعية ، وهو في الإسلام من أبغض الحلال إلى الله ، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأصل فيه الكراهة وإنما يباح للضرورة .. فإذا أساء بعض الناس استعمال هذا الحق لم يكن ذلك مبرراً لإلغائه أو التحامل عليه ، والا لجاز لنا أن نطالب بإلغاء مهنة الطب لأن بعض الأطباء سيئون استعمال مهنتهم ، ولجاز لنا بأن نطالب بإلغاء دور العلم لأن بعض المعلمين سيئون استعمال العلم ، إن الحق حينما يقرر إنما ينظر إلى غلبة الخير فيه بالنسبة إلى أكثر الناس ، ومهنة الدولة أن تقلل من إساءته على قدر ما يمكن .. وما هو الطلاق في أوروبا وأمريكا أيسح بعد منع فكم أسيء استعماله ؟ وكم جنى لسوء استعماله على الحياة العائلية في تلك البلاد ؟ وليس كل رجل يستعمل حق الطلاق يكون مثل هذا الزوج الذي نتحدث عنه ، والعلة في قصته من خلقه ورجولته قبل كل شيء ، فلو كان رجلاً

كامل الرجولة لأبي أن يهدم صرح سعادته استجابة لرغبات الجاهلين من أقربائه ، ولو كان فيه بقية من خلق كريم لأبي أن يسمح بإهانة أطفاله وفلذات كبده ارضاء لزوجته الجديدة القاسية الجاهلة .. ولو كان فيه بقية من دين لعلم أنه ظلم زوجته الأولى بطلاقها من غير مبرر : وقد لعن الله الظالمين ، ولعدل بين أولاده وقد أمر الله بالعدل مع البعداء فكيف مع الأبناء والبنات ؟ ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطفية والهبة ، جاءه أحد أصحابه يوماً ليشهد على أنه ونهب أحد أولاده شيئاً مما يملك ، فسأله صلى الله عليه وسلم : أله أخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلمهم أعطيت مثل ما أعطيت ؟ قال : لا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ليس يصلح هذا واني لا أشهد الا على حق ^١ » .

هذا بالنسبة الى تفضيل بعضهم على بعض في الهبات والعطايا ، فكيف يجوز أن يستهن بنتاً له ويعذبها ، ويدخل على نفسها الحسرة والألم ، ويشعرها بالذلة والمهانة وهي في أشد الحاجة الى بسمة من وجه كريم ، أو خفقة من قلب يفيض بالرحمة والحنان ، انه هنا مغضب لله ولرسوله بعيد عن رحمة الله ورضاه ..

وأما حضانة الأولاد في مثل هذه الحالة ، فالفقه الاسلامي يتسع للأخذ بكل ما فيه صيانة هؤلاء الأطفال من الضياع والتشرد .. فالاجماع منعقد على أن الطفل ذكراً كان أو أنثى اذا كان دون السابعة من العمر فأمه أحق بكفالاته من سائر الناس ، واختلف الفقهاء فيما بعد هذه السن ، فعن مالك أن الأم أحق بالبنت حتى تتزوج وتدخل ، وذهب الشافعي وأحمد الى أن الولد يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أباه كان معه وإن اختار أمه كان معها ، ومذهب الحنفية فيما روي عن أئمتهم أن الأم أحق بالبنت حتى تبلغ ، واختار المتأخرون منهم أن حضانة الأم تنتهي حين يكمل

(١) رواه البخاري ومسلم

الغلام السابعة وتكمل الفتاة التاسعة ، وفي قول حين يكمل الغلام التاسعة والفتاة الحادية عشرة ، وهذا ما أخذ به قانوننا الجديد للأحوال الشخصية إذ جعل من حق القاضي أن يأذن بحضانة المرأة للصغير إلى تمام تسع سنين والصغيرة إلى إحدى عشرة^١

وهكذا نرى أن من فقهاء الاسلام من جعل البنت في حضانة أمها حتى تبلغ وبعضهم حتى تزوج ، وكان من الممكن أن يؤخذ بهذا القول لولا أن العمل قد جرى على ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية ، ويخيل الي أن اتزعاج البنت من حضانة أمها حين تبلغ تسعاً أو إحدى عشرة هو من مصلحة الأم والبنت على السواء ، فأما الأم فإن من الظلم لها أن تشغلها بنتها عن طلب الحياة الزوجية لها ، وكثير من الناس لا يتزوج بامرأة إذا كان لها ولد أو أولاد في حضانتها ، فهذا من شأنه أن يفرغ الأم للنظر في شأنها الخاص أو أعمالها الخاصة بعد أن نمت بنتها وكادت تبلغ سن الزواج ، وأما الفتاة فإن الشأن في الأب أن يحرص على رعايتها وتهذيبها وضمان مستقبلها ، وهو أقدر في ذلك من المرأة بحسب أوضاعنا الاجتماعية ، أما أن يظلم الأب فتاته ويعرضها للمهانة فهذا انحراف عن طبيعة الأبوة المستقيمة ، وقسوة لا يعهدا الحيوان بالنسبة إلى أولاده ، فإذا انحط الأب عن مرتبة الحيوان كان ذلك مرضاً خاصاً به يعالج كما يعالج كل مريض ..

وهنا أريد أن أفته إلى أن الاسلام لا يقف مكتوف اليدين إزاء هذه القصة التي قصتها علينا المعلبة الفاضلة في رسالتها الينا .. فإن الاسلام لم يجعل الأب صاحب الحق في حضانة البنت الكبيرة أو الولد الكبير من غير أن يراقبه في سلوكه وفي صلته بأولاده ، فإذا ثبت أن ولايته عليهم تضر بمصلحتهم وتؤدي كرامتهم في أخلاقهم أو معيشتهم أو مستقبلهم نزع منه هذه الولاية وأعطاهما لغيره ممن يليه في حق الولاية .. وهذا مبدأ مسلم به لدى الفقهاء قاطبة .. وإذا كان الاسلام ينتزع ولاية

(١) المادة : ١٢٧ من قانون الأحوال الشخصية

الرجل على ماله اذا اساء استعماله ؛ أفلا ينتزع ولايته على أولاده اذا اساء اليهم ، والولد في المجتمع أعز وأغلى من المال ، والثروة الانسانية أعظم قيمة وأثراً من الثروة النقدية .. وهكذا يسلب الاسلام ولاية كل من اساء ولايته على مال أو ولد أو أرض أو مدرسة أو شعب . وفي قصة هذه الفتاة البائسة ان ثبت أنها تعاني هذا الشقاء الذي ألجأها الى التفكير في الانتحار يكون من حقها ومن حق أقربائها أن يرفعوا أمرها الى القضاء ويطلبوا سلب ولاية أبيها عنها ، وقد نص قانوننا الجديد للأحوال الشخصية على هذا الحق حين قال في الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ : « اذا ثبت ان الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلبان الى من يليه في الولاية » وهذا في رأيي نص صريح يحتم على القاضي حين يرفع اليه أمر هذه الفتاة البائسة أن ينقذها من هذا الأب الظالم ، ويخلصها من حياة المهانة والشقاء ..

وبذلك نعلم أن نظام الاسلام في الحضارة نظام مستقيم عادل لم يترك ثغرة لتحكم الآباء والزوجات الجدد في الأطفال الصغار ، ولو طبق كما ينبغي لما وقعت فيه مثل هذه المآسي التي نراها من ظلم الأطفال واهمالهم ...

أما بعد .. فان قسوة القلب ، واهمال الواجب ، وموت الضمير ، كما يقع من بعض الآباء في مجتمعنا يقع في مجتمعات العالم كلها ؛ فنحن نقرأ كل يوم من ظلم الأزواج لزوجاتهم في اوروبا وامريكا حتى يصل الأمر الى الضرب والتعذيب والقتل ما تكاد نعتقد معه اننا أحسن حالا من أولئك في هذه الناحية .. وقل مثل ذلك في قسوة الآباء على الأبناء فانه يقع كثيراً عند القوم في الغرب ما لا يكاد يقع مثله عندنا ، فمن الخطأ أن يحصر سبب ذلك في بلادنا بالزواج بامرأة ثانية ، واننا لنعلم ممن لم يتزوجوا الا امرأة واحدة من يجورون على أولادهم ويعاملونهم بالقسوة

التي تعامل بها فتاتنا البائسة في حديثنا الليلة ، فالمرض اذاً ناشئ عن ضعف
الوازع الخلقي والديني في نفوس أمثال هؤلاء المنحرفين عن سنن الطبيعة
المستقيمة والخلق الكريم ، وليس كالدين في أثره في النفس الانسانية
وحملها على القيام بالواجب ومعاملة الناس بالحسنى ، وامتلاء القلب
بالحب والرحمة لا للأبناء والزوجات فحسب بل للبعداء ، بل للاعداء ،
بل لغير بني الانسان من حيوان ونبات ..

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان امرأة تقوم الليل وتصوم
النهار ولكنها تؤذي جيرانها ، فقال «هي في النار» * أترون كيف كان
ايذاء امرأة لجيرانها سبباً لدخولها النار دون ان تشفع لها صلاتها وعبادتها
فكيف بمن يؤذي أولاده ، وكيف بمن يعرض بنته للهوان والآلام ؟
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان امرأة دخلت النار في هرة
حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » *
أترون الله يعذب انساناً لا يلام قطرة ثم لا يعذب أباً لتعريض بنته للعار أو
الجاتها الى الانتحار ؟

أيها المؤمنون .. اذكروا أن اولادكم قطعة من أكبادكم وأنكم مطالبون
بصيانتهم من النار « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (٣) »
فكيف تدخلون النار بسببهم ؟ كيف تدخلون النار بأهاليهم وعذابهم
ومهانتهم وملء قلوبهم بالحصرات والآلام ..؟

ان رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول : « ان خيركم خيركم لأهله »
فهذا هو السبيل الى سعادة الدنيا ، وراحة القلب ، ورضا الله وجنت
النعيم .

(١) رواء البخاري ومسلم

(٢) رواء البخاري ومسلم واحمد

(٣) رواء ابن ماجه والحاكم

(٤) التحريم : الآية ٦

مشكلاتنا العالمية وأسبابها

أذيع مساء الخميس : ٢٣ من حزيران ١٩٥٥
٢ من ذي القعدة ١٣٧٤

ما أعتقد أن في الحياة سعادة تفوق سعادة الانسان في بيته ، ولاشقاء يعدل شقاءه مع أهله .. فمن كان في بيته سعيداً عاش مع الناس سعيداً ، ومن كان في بيته منغصاً يفقد الهدوء النفسي عاش مع الناس سيئاً ، الخلق متبرماً بهم ، ضيق الصدر في معاملتهم .. وإذا كان الغريون يقولون في أعقاب كل جريمة « فتنس عن المرأة » فإن من الواجب أن تقول في أعقاب كل مشكلة اجتماعية وكل انحراف خلقي « فتنس عن البيت » والمشكلات التي تنشأ عن اضطراب الحياة الزوجية كثيرة ، وكم أدت الى جرائم اجتماعية كبرى .. وليس اضطراب الحياة الزوجية مقصوراً على بيئة معينة ، ففي الأوساط المتعلمة قد تنشأ المشاكل كما تنشأ في الأوساط الجاهلة ، وفي الأوساط الغنية المترفة قد تفقد السعادة الزوجية كما تفقد في الأوساط الفقيرة .. وفي البيئات المتدينة المحافظة قد تقع الخصومات العائلية كما تقع في البيئات المتحللة .. وهو في الغرب كما في الشرق ، وعند المتدينين كما عند المتأخرين .. انها مشكلة المجتمعات الانسانية في كل عصر .. غير أن هذه المشكلة تبدو واضحة الأثر كثيرة الظهور في البيئات التي ضعف فيها وازع الدين والخلق ، وأقصد بالدين ، الدين النير العميق في النفس ، لا الدين السطحي الذي يعتمد على المظاهر والشارات ، فكثيراً ما رأينا بعض المتدينين من أسوأ الناس معاملة لأزواجهم ، لأن الدين لم يكن عندهم ضابطاً مسيطراً على الأهواء والنزغات ، وإنما هو

طقوس باهنة لا تسمو بروح ، ولا تزكي نفساً .. والأسباب التي تنشأ عنها المشاكل العائلية كثيرة متعددة سنقتصر على أكثرها انتشاراً ووقوعاً . فمن ذلك تحكيم العاطفة أو المصلحة المادية عند اختيار الزوج أو الزوجة ، فكثيراً ما ينشأ الزواج عن حب عاطفي مشبوب لا يلبث أن يفتر بعد الزواج بأشهر قلائل ، وما يلبث أن يكشف الزوجان أن بينهما بونا شاسعاً في الأخلاق أو المزاج أو الثقافة أو الميول .. وكثيراً ما ينشأ الزواج عن الإعجاب بالجسد في الزوج أو الزوجة ، يعجب الشاب بجمال فتاة ، فيطلب إلى أهله أن يخطبوها له ، ثم سرعان ما يكشف له الجمال الجسدي عن قبح نفسي ودماغية خلقية .

وقد تعجب الفتاة بشاب وسيم الطلعة فتسرع إلى اجابة طلبه ، ثم يشتد بها الأسى حين تكتشف فيه خلقاً سيئاً أو طبعاً دينياً .. وكثيراً ما ينشأ الزواج عن طمع في الثروة .. فهذا خاطب ذو وظيفة أو دخل كبير أو غني كبير .. أولى في نظرنا من خاطب ليست له ثروة واسعة أو ليس له أب غني .. وكثيراً ما يكون مع الغني المفرط الفساد المتلف ، وأقبح ما يكون الزواج في مثل هذه الحالة أن تزف الفتاة لم تبلغ العشرين إلى الشيخ المعجوز الذي جاوز الستين .. وما يحدو بأهل الفتاة إلى تزويج فئاتهم منه إلا الطمع في ثروته الكبيرة أو أراضيه الواسعة .. وما يدري هؤلاء أنهم جنوا على فئاتهم جناية أبشع من القتل ، فالقتيل يذوق مرارة الموت لحظات ثم يرتاح .. وهذه الفتاة المسكينة تذوق مرارة الشقاء كل لحظة .. إن الله شرع الزواج لسكن النفس ، فكيف تسكن نفس الفتاة في أول تفتحها للحياة إلى نفس ودعت الحياة واستقبلت الموت ؟ ولقد أحسن قانوننا الجديد للأحوال الشخصية حين أعطى القاضي الحق في أن لا يوافق على الزواج إذا كان الخاطبان غير متناسين سناً . ومن أسباب المشاكل العائلية سوء فهم كل من الزوجين لطباع الآخر .. فقد يكون الزوج حاد المزاج شديد الاحساس يتأثر لأقل الأشياء التي

يرأها مخالفة لذوقه ، فلا تراعي زوجه فيه هذا .. فتضحك وهو غضبان ،
وتعرض عنه وهو يوجه اليها الخطاب ، ويتكلم الكلمة فتجيبه عليها بعشر
كلمات .. فما هي الا أن تتور العاصفة وينفجر البركان .. وقد تعجب
الزوجة باللون الأحمر من الثياب فيجبرها الزوج على أن تلبس الأبيض
مثلاً ، وقد تحب شرب اللبن وهو لا يميل اليه ، فيجبرها على أن تترك
ما يميل اليه الى ما يميل هو اليه .. فما تلبث الزوجة أن تشعر بالاقباض ،
ثم ينقلب الاقباض الى تبرم ، ثم يؤدي التبرم الى النزاع لأقل سبب ..
ومن أسباب المشاكل العائلية عدم تقدير الزوجة لأعباء زوجها
وواجباتها الاجتماعية ، فقد يكون الزوج سياسياً من واجبه أن يجتمع
الى الناس ويستقبلهم .. وقد يكون عالماً أو أستاذاً من واجبه أن يقرأ
ويكتب ، فتضيق زوجه بالاجتماعات العامة ، وتبرم من قراءاته وكتاباتة ،
بل تبرم من كتبه وتأنف منه حين تراه يدخل البيت وفي يده كتاب
جديد .. ولقد كانت زوجة الامام الزهري تبرم منه حين تراه منكباً
على كتبه وتقول له : « والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر » .
ولئن كان من حق الزوجة أن يخصص لها وقتاً ليؤنسها ويأنس بها ، فليس
من حقها أن تنكر عليه تفرغه لواجبه الاجتماعي أو العلمي ، أو أن تظهر
السخط على عمل يرتاح اليه ضميره وتطشش اليه نفسه ..

ومن أسباب المشاكل الاجتماعية تدخل الزوج في الشؤون البيتية
أكثر مما ينبغي ، وكم من رجل فارغ من العمل يقف مع زوجته في المطبخ
فيقول لها : الماء الذي وضعته قليل .. أكثر من الملح .. خففي النار ..
حركي الطعام .. وهكذا تضيق زوجته بفضوله ، فما تلبث يوماً بعد يوم
أن تنفجر وتثور .. وإذا كان من حق الزوج أن يبدي رغبته في الطعام
الذي يأكله فليس من حقه أن ينصب نفسه طاهياً يعلم امرأته أصول
الطهي كل يوم ..

ومن أسباب المشاكل العائلية عدم مراعاة الزوجة لأوضاع زوجها

المالية .. فهي تريد أن تلبس كما تلبس صديقتها تلك ، وتريد أن تستكثر من الزينة أو أثاث البيت كما استكثر فلان من أثاث بيته وزينته .. دون أن تلاحظ الفرق بين ثروة زوجها وزوج صديقتها أو جارقتها .. وما أكثر المناسبات عندنا لشراء الثياب .. فكلما تزوج قريب للمرأة وجب أن تخطط لعرسه ثوباً جديداً تلبسه فيه ، وكلما تغيرت الأزياء وجب أن تتغير الثياب .. وهكذا يرهق الزوج في ميزانيته ، ويضطر الى أحد أمرين : إما أن يستدين ويهرق نفسه نزولاً عند رغبة زوجته ، وإما أن يتحمل الخصام والخلاف بينه وبينها ليحافظ على ميزانيته وكرامته بين الناس .. وأخيراً أفكر أن بعض الأزواج يخلون بالاتفاق على زوجاتهم مع القدرة .. ولست أتكلم في مثل هؤلاء ، فقد أعطى الإسلام الحق للمرأة التي يستمتع زوجها عن الاتفاق عليها بما تحتاج اليه من ثياب وطعام يلين بها وهو قادر على ذلك أن تأخذ من ماله بغير اذنه ، فقد جاءت امرأة أبي سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه زوجها وتقول له أن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف ^١ » . وهذا كما قلنا في النفقات الضرورية التي يستمتع الزوج عنها شحاً وبخلًا .. أما اذا كان امتناعه عن الاتفاق فيما يكون سرفاً وتبذيراً ، أو فيما فيه ارهاق له بما لا يحتمله ، فليس من حق الزوجة أن تعرضه وتعرض بيتها للفقر والضيق . ومن أسباب المشاكل العائلية .. سوء الظن .. فقد يسوء الرجل بزوجته ظناً في أمالتها المالية ، ويتهمها بأنها تسرق من جيبه بعض نقوده وهو نائم ، فاذا عد بعض دراهمه يوماً فوجدها ناقصة يادر الى اتهام زوجته قبل كل شيء من غير تحقيق ولا تثبت ، فينشب النزاع ويتعالى المصراخ ، ثم ما يلبث الزوج أن يتذكر أنه كان قد اشترى شيئاً قبل قدومه للبيت ، أو دفع ديناً أو أقرض انساناً أو أعطى بعض أولاده نقوداً ، وهذا

(١) رواه السنة الا الثرمذي

أمر يقع كثيراً ، وأنا لا أنكر أن بعض النساء يفعلنه بغير حق .. وقد سمعت أن إحدى المنتصديات للوعظ والارشاد وهي جاهلة بالدين ، كانت تقول لمن يحضر حلقات درسها من النساء : ان المرأة اذا سرقت من جيب زوجها أو ابنها تبسمت الملائكة سروراً .. وهذا جهل بالدين واقتراء على الله ، وتشجيع على ما يؤدي الى النزاع والخصام بين الزوج والزوجة ، وقد يسيء الرجل ظناً بزوجته في حشمتها أو مشيها في الطريق أو نظرها من النافذة ، فيتهمها بما يسيء الى كرامتها وسمعتها وهي بريئة محتشمة عفيفة ، ولكن الشيطان يسوّل لبعض النفوس الجاهلة أن تشتد في الغيرة أكثر مما أمر الله .. وكثيراً ما وقعت جرائم قتل وملاق من سوء ظن لا يلبث بعد التحقيق أن يتبين خطؤه .

ومن أكبر أسباب المشاكل العائلية سوء خلق الزوجة ، فيثور أحدهما لأقل سبب ويغضب لأقل كلمة .. واني لأعرف من اشترى مرة قطعة من القماش وأتى بها الى بيته ، وأفهم امرأته أنه اشتراها ليخيطها لنفسه ، وجاء في اليوم الثاني يسألها عن القماش فمازحته زوجته بأنها خاظتها لنفسها وهي لم تفعل ذلك وانما أرادت مداعبته ، فما كان منه الا أن فتح خزانقتها وكانت حديثة عهد بالزواج منه وأخذ يلقي بشايبها الجديدة في بركة الماء حتى لم يبق لها ثوباً ، ولم يكتف بذلك بل أخذ يفتش عن جواربها ليمزقها بالمقص ، ودهشت المرأة وأسرعت فأخرجت له قطعة القماش كما هي وأرته أنها كانت تمازحه ، فندم الأحقق ولكن بعد أن أتلّف ماله ومال زوجته .. وكم ثارت في البيوت مشاكل من ضيق الصدر وسوء الخلق ! وكم انهارت بيوت لحق الزوج أو الزوجة يضيق أحدهما ذرعاً بكلمة قد تبدر من الآخر فلا يجد لها مخرجاً حسناً ، ويخيل له سوء الخلق أن كرامته أهينت أبلغ الاهانة ، وأنه لا يمكن أن يحتفل هذه الاهانة .. وأنا أشهد أن الأزواج أكثر تجنياً في ذلك من الزوجات ، فالمرأة تتحمل من زوجها غالباً أكثر مما يتحمل زوجها منها لغروره وسعوره

بسلطته وقوته .. اللهم في حالات تكون فيها بعض الزوجات سليطة
اللسان شرسة الخلق ، فإن الزوج مهما كان حليماً لا بد من أن تخرجه عن
حلته وسماحته بلسانها الطويل ولفظها القبيح .. ويا ويل من كانت زوجته
أقوى منه جسداً وأطول منه لساناً .

أيها المستمعون والمستمعات ..

هذه بعض أسباب مشاكلنا العائلية .. لم أسردها كلها وقد تركت
منها ما نعرفه جميعاً كمشكلة الكثرة والحماة ، ومشكلة الزوجة والأخوات ،
فانها تشكل ثمانين بالمائة من مشاكلنا العائلية .. وهذه الأسباب كلها
كان من الحكمة أن تداركها اذا تذكرنا الحقائق التالية :

الأولى — اننا ننظر الى الحياة الزوجية بمنظار مادي فنحن نعتبر
الزواج الموفق هو الذي توفر فيه الجمال أو الجاه أو الثروة ، وهي
مقاييس قد يكون معها السعادة ولكنها وحدها لا تعطي السعادة ، ثم هي
لا دوام لها ، فالجمال يذبل ، والجاه قد يزول ، والثروة قد تنبدد ، وما بني
على ما يتغير ويتبدل فهو معرض للزوال ، والخير أن ننظر الى الحياة
الزوجية بمنظار معنوي روحي قبل كل شيء ، أي أن نجعل أساس
الاختيار في الزوج أو الزوجة ما يبقى فيهما لا ما يتبدل ، وما يقوى مع
الزمن لا ما يضعف ويفنى .. ذلك هو الدين والخلق .. ان المتدين عن
عقيدة واقتناع وتربية لن يكون في البيت — زوجاً أو زوجة — الا ربحانة
مملوءة بالحب والسلام .. وان صاحب الخلق الكريم الأصيل لن يكون
في البيت — أما أو أباً — الا دوحة مثمرة تعجني منها الأسرة أطيب الثمار :
أبناء صالحين وعملاً اجتماعياً كريماً .. وصدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين وضع لنا أسس الحياة الزوجية التي تدوم سعادتها وتشر
أزهارها بقوله : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فمسي حسنهن أن يردنهن ،
ولا تزوجوهن لأموالهن فمسي أموالهن أن تطفينهن .. ولكن تزوجوهن

على الدين ^١ » ويقول أيضاً : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
الا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير ^٢ » .

الثانية — أتنا كشعب متدين يأمره دينه بحسن الخلق يجب أن نكون
من أحسن الناس أخلاقاً مع أزواجنا وزوجاتنا .. يقول الله تبارك وتعالى
مخاطباً الرجال : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا
شيئاً ويجعل الله فيهِ خيراً كثيراً ^٣ » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« خيركم خيركم لأهله ^٤ » ولست أرى أقبح من رجل يتزين للناس
ببشاشة الوجه وحلاوة اللسان حتى إذا انقلب إلى أهله بدا فظاً غليظاً
عابس الوجه ثقيل الظل .. وكذلك المرأة تتزين للزائرات وتحسن لهن
الكلام واللقاء ، ثم تكون مع زوجها سيئة اللقاء والكلام والمعاملة ..
وكما تثير الكلمة السيئة عواصف من الشر توجد الكلمة الطيبة أجواء من
الحب والسعادة

الثالثة — أتنا ننسى التكافل العائلي بين الزوج والزوجة .. فالزواج
قد ربط مصير الزوجين في غالب الأمر حتى نهاية الحياة ، فما يصيب
أحدهما من ضيق أو عسر أو مهانة يصيب الآخر .. فإذا لم يذكر الزوج
الا نفسه ولم تذكر الزوجة الا نفسها ، فقد أذهبا هذا الرباط المقدس
وجعلا نفسيهما كشريكين هم كل واحد منهما أن يربح على حساب
الآخر ! وانه لشقاء ما بعده شقاء .. لقد كان من عادة نساء السلف إذا
خرج الرجل من منزله أن تقول له زوجه أو بنته : اياك وكسب الحرام ،
فأثماً نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار .. ومما أخرجه البخاري
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : تزوجني الزبير وما له في
الأرض من مال ولا شيء غير فرسه وناضحه أي بعيره فكنت أعلف فرسه
وأسوسه وأدق النوى لبعيره وأستقي الماء وأخرز غربه (أي أضبط دلوه)

(١) رواه ابن ماجه (٢) رواه الترمذي ، رواه الديلمي في الفردوس بلطف ٥ ١٥١
جاء الألفاء فأنكحوهن ٥ (٣) النساء : الآية ١٨ (٤) رواه ابن ماجه والحاكم .

وأعجن ، وكنت أثقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ (أي مسافة ساعة تقريباً) حتى أرسل الي أبو بكر بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني .. وكان نساء السلف الصالح يشجعن أزواجهن على الجهاد ويصحبن معهن أولادهن في المعارك فيجد الأزواج والأبناء فيهن خير معين على القيام بالواجب والنشاط فيه .. لما نزل قول الله تبارك وتعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله ليريد منا أن نقرضه ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح ، قال : أرني يدك يا رسول الله ، فناوله الرسول يده فقال له أبو الدحداح : أشهد يا رسول الله أنني قد أقرضت ربي حائطي (أي بستاني) وكان له بستان فيه ستمائة نخلة وفي البستان زوجته أم الدحداح وأولاده يسكنونه ، ثم جاء الى البستان فتأذى زوجته : يا أم الدحداح قالت : ليك ، قال : اخرجي أنت وأولادك فقد أقرضت الله بستاني .. فما أعولت زوجته ولا عنفته ولا صرخت في وجهه ولكن استبشرت وقالت : ربح بيعك يا أبا الدحداح ، ثم قتلت متاعها وصبيانها .. هكذا يعيش الأزواج سعداء حين يعين كل منهما الآخر على الحياة وواجباتها .

والحقيقة الأخيرة التي يجب أن نتذكرها أزواجاً وزوجات .. أن الحياة والصحة والسعادة أئمن من أن تضيع في الخصام والنزاع .. وأن ما ينفته أحداً من صحته ووقته وراحته وهدوء أعصابه حين يشور في البيت ويغضب ، هو أغلى وأئمن من المال الذي يغضب له ، أو الكرامة التي يشور لها ، أو الخلل الذي يريد أن يصلحه .. وخصوصاً إذا كان في البيت أولاد صغار يتأثرون بما يشاهدون من خلق الأب أو الأم ، وينشأون على ما ينشأ عليه الآباء والأمهات من خلق حسن أو ذميم .

أيها الأزواج .. أيها الزوجات ..

إن السعادة في الحياة هي كل ما في الحياة ، فالتمسوا أسباب السعادة في أنفسكم وفي بيوتكم قبل أن تلتبسوها في الأسواق أو الشوارع أو المدارس أو المنتديات .

بنات في البيوت

أذيع ماء الخبث : ١٠ من ذي القعدة ١٣٧٤
٣٠ من حزيران ١٩٥٥

تلقيت رسالة من فتاة في دمشق تقص علي قصتها مع بعض اخوتها في البيت ، فهي على ما يشملها أبواها من رعاية وحنان ، وعلى ما تلقاه من أخويها الكبار من حسن معاملة ، يعاملها أخوتها الآخرون بالقسوة والغلظة ، يستهنونها امتهان الخادم ، ويتبرونها اتهاار السيد لعبده المذنب ، ويأويلها ان أراد أحدهم تناول الغداء فتأخرت في تحضير المائدة ، أو قدمت له ما لا يستلذه من أنواع الطعام ، هنالك ينفجر كالبركان ، ويعمرها بالشتائم والسباب ، وقد يحطم الأطباق ، ويكسر أبواب العرفة ، ويمزق ما يلقاه في طريقه من ثياب وأثاث ، ثم يخرج ساخطاً حانقاً ويستمر في هجرها أياماً أو شهوراً ، هذا وهو يبدو لأصدقائه ولعارفه من الطف الناس عشرة وأكثرهم أدباً وأرقهم شمائل وخلقاً .. ثم تقول الفتاة في ختام رسالتها : هل لك يا سيدي الأستاذ أن تفهم مثل هؤلاء الأهل أننا بشر لنا عواطفنا واحساساتنا ، وأنا تتأثر بالكلمة الطيبة كما ننفعل للكلمة القاسية .. وأنا لسنا خادמות ولا أجيرات بل بشر لنا كرامتنا في الحياة ..

ومنذ يومين ألفت فتاة في ريعان الصبا بنفسها تحت عجلات القطار فمزقها أشلاء متناثرة ! وقيل في أسباب ذلك : انها أرادت أن تتخلص من شقاء فرضه عليها أهلها حين أجبروها على الزواج من تكره .. وفي الحق أن ما تلقاه تلك الفتاة من قسوة اخوتها ، وما لقيته المنتحرة

من ظلم أهلها يقع كثيراً في بيوتنا ، فنحن في الكثير الغالب وخاصة في
الأوساط الجاهلة أو الفقيرة لا نزال نعامل بناتنا في البيوت معاملة
القسوة والاهمال والامتهان .. تقذف البنت من أرحام الأمهات الى
الحياة ، فنستقبلها بالتجهم والعبوس ، وإذا كانت ثالثة أخواتها أو
رابعتهن ، كانت ولادتها معصية تجزع لها قلب الأم ، إذ هي تخشى ألم
الأب واستياءه ! ولقد لقيت ذات ليلة امرأة تبكي ساعة ولادة ابنتها
فسألتها عن سر البكاء وهي في ساعة فرح وسرور ! فقالت .. هذه هي
المولودة الرابعة لابنتي ، وأخشى أن يكرهها زوجها فيطلقها ! وإذا
نشأت الطفلة في البيت كانت أول ما تسمع كلمات الدعاء عليها بالموت
ونحن نمازحها ونداعبها ، فإذا طلبت شيئاً وألحت في طلبه ، ازدريتها
وأفهمناها أنها أرخص من أن تعطى ما تطلب ، فإذا اختصت مع أخيها
الصبى فضربتة ، ضربناها وصرخنا في وجهها وأرينا أخاها كيف نبالغ
في الانتصار له عليها ليطمن ويرضى .. فإذا كبرت عاملناها كالخادم ،
فعليها أن تقوم بظهي الطعام وغسيل الثياب وتنظيف المنزل ، نأمرها كما
نأمر الخادم المهين . ثم نضن عليها بكلمة تشجيع أو ثناء ، وبابتسامة
رضاً أو حب .. فإذا بلغت سن الزواج نقطع الأمر دونها فنرد وتقبل
ونأخذ ونعطي ، ونشروط من الشروط ما نشاء ، ونطلب من المهر ما نريد ،
لا يؤخذ لها رأي ولا يعرض عليها ما يراد لها .. فإذا رضي الأبوان
بالزوج الغامب ، زفت اليه مكرهة أو ساخطة ، وبأويلها ان أبدت رأيها
بالاعراض ، أو لوحت بالانتقاد ، انها حينئذ الفتاة الوقعة السيئة الأدب،
التي لم يبق عندها خلق ولا يرتجى منها خير ! .

ان النتيجة الطبيعية لهذه المعاملة سيئة بالغة الخطورة في المجتمع .
فهي أولاً تغرس في نفس البنت شعوراً بالمهانة والضعف ، حتى اذا
أصبحت أما لم يكن في استطاعتها أن تبث في نفوس أبنائها الشعور

بالعزة والاعتداد بالكرامة ، وكيف تفعل ذلك وهي تفقد في نفسها هذه المعاني ولا تجد لها مثلاً ؟

وهي ثانياً تشعر الفتاة بأنها مظلومة مهضومة الحق ، والشعور بالظلم مع الضعف والمهانة يولد الحقد والرغبة في الانتقام ، وليس أسوأ خطراً ولا أشد انحذاراً للمجتمع من أن تبني بيوتته على الحقد والميل إلى الثأر ! وليس أمامها من ثأر منه وتنتقم إلا زوجها وأولادها ، ومن ثم يبدأ النزاع ، ويكون الخصام ، ويفقد الحب ، وتقع المشاكل التي لا تنتهي .

وهي ثالثاً تحمل الفتاة من حيث لا تشعر على الجموح في سلوكها ، والخروج على آداب المجتمع وتقاليد ، والتبرم بحياة البيت وعاداته .. فإن أحيطت بجوقاس ورزقت تديناً وحياة من المجتمع ، كتبت احساسها وشعورها ، وعاشت مريضة في جسمها أو نفسياتها .. وإن وجدت مجالاً ولو ضيقاً لتسيم الحرية خارج بيتها ، انفلتت ثم انتهت إلى أحد أمرين : إما العار وإما الانتحار ..

هذا هو الأثر المحقق لسوء معاملة البنت في البيت ، وبذلك يسهل علينا الإحاطة بأسباب هذه الجرائم الكثيرة التي أخذت تزايد يوماً بعد يوم ، وليس يجدينا أن نرفع أصواتنا بالشكوى ، وأن يندد الكتاب والخطباء والعلماء بهذا الوضع المؤلم ، بل لا بد من أن نعالجه معالجة جذرية تقضي على المرض من أساسه ..

ولا شك في أن الإسلام قد وضع النظام الصالح لإيجاد جيل من الفتيات ، يبنين المجتمع ولا يهدمنه ، ويؤسسن الأسرة ولا يهربن منها ، وينشرن الخير والحب ، ولا يشادين في الشر والبغض ..

لقد وضع الإسلام أساسه التربوي الصالح للبنات ، على انكار عادة التشاؤم بولادتهن كما كان يفعل عرب الجاهلية وكما نفعل اليوم ، فلم

تشاء من الفتاة ؟ ما ذنبها ؟ ما ضررها اذا أحسنت تربيته ؟ ولماذا يكون الفتى دائماً خيراً منها ؟ .. ومتى كانت البنات كلهن شؤماً وكان الصبيان كلهم خيراً ؟ والبت اذا ولدت ماذا يرد من المصيبة بها — لو كانت مصيبة — الجزع منها أو اظهار الامتنان لها ؟ ان التشاؤم سفه وحق ومعاذة لله في خلقه من حيث لا يملك أقوى انسان أن يرد قضاء الله في ولادة البنات . « واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الا سوء ما يحكمون ١ » .

ومتى كان الأمر كذلك كان السبيل الصحيح — في نظر الاسلام — أن تستقبل البنت حين الولادة بالبشر ، وأن تشعر الزوجة من زوجها أنها لم تأت بأمر ينفر منه ، وأن يشعرها الزوج بفرحه بولادتها وسلامتها ، حتى تنتقل الطمأنينة من نفس الأم الى نفس البنت ، وتقبل الأم على فتاتها حاية رفيقة محبة .. فاذا درجت البنت على الأرض ، وبدأت تفهم ما حولها ، شعرت بجو من الحب والكرامة تزداد له فهماً كلما تقدمت بها الحياة .. فليداعبها الأب ، ولتضمها الأم ، وليضحك لها الاخوة ، فان من شأن ذلك أن يحب اليها الحياة والبيت والأسرة ، وأن يشعرها بقيمتها ومكانتها في نفوس أبويها وأخوتها .. أخرج البخاري عن أبي قتادة قال : بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمانة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية فصلى وهي على عاتقه ، يضعها اذا ركع ويعيدها على عاتقه اذا قام ، حتى قضى صلاته ..

هكذا ينبغي أن يكون الأب مع البنت حتى في العبادة بين يدي الله عز وجل ، وكانت فاطمة بنت الرسول اذا دخلت على أبيها رحب بها

وقام اليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه ١ .

ومن أكرامها أن لا تشعرها بتفضيل أخيها النبي عليها ؛ بل استحب الاسلام أن تفضلها على أخيها في الهدايا ، لتزول من نفسها كل معنى من معاني الشعور بالغبن أو الضعف أمام أخيها .. يقول عليه السلام : « من خرج الى سوق من أسواق المسلمين فاشتري شيئاً فحمله الى بيته فخص به الاثاث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه » ٢ أما العناية بتأديبها وتعليمها فلقد حث عليه الاسلام بما لا مزيد عليه حين قال عليه السلام : « من كانت له ثلاث بنات يؤدبن ويكفين ويرحبهن فقد وجبت له الجنة » قيل يا رسول الله وان كانت له بنتان ؟ قال وان كانت له بنتان ؟ قيل وان كانت له بنت واحدة ؟ قال : وان كانت له بنت واحدة .. ٣ وهو في كل ذلك ينفق عليها برضى وطيب نفس ، لا ييخل عليها بما تحتاج اليه ، ولا يمن عليها بما ينفق . حدثت عائشة أم المؤمنين قالت : جاءت امرأة معها ابنتان فلم أجدها أعطيها غير ثمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت : فدخل الرسول بعد ذلك فحدثته فقال : « من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن اليهن كن له ستراً من النار » ٤ .

ويذهب الاسلام بعد ذلك الى كراهة الاساءة اليها وضربها واساءة معاملتها .. كان لعبد الله بن رواحة جارية تتعاهد غنمه فعدا ذئب عليها فأكل واحدة منها ، فضربها عبد الله على وجهها ثم ندم ، فأخبر الرسول بما فعل ، فغضب الرسول غضباً شديداً حتى احمر وجهه وهاب أصحابه أن يكلموه وقال لعبد الله : ضربت وجه مؤمنة ؟ وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ؟ وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ؟ وما زال يكرر ذلك ..

(١) رواه أبو داود والحاكم والبخاري في الأدب المفرد (٢) رواه الخرائطي

(٣) رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو داود بإسناد متقاربة

(٤) رواه البخاري ومسلم (٥) جامع مسانيد ابن حنيفة : ٢ - ١٦٢

هكذا يحيط الاسلام الفحشاء في البيت بجو من الحب والاكرام
والصفح عن الاساءة والتعمد بالتربية والرعاية حتى اذا شارفت سن
الزواج نهى أن يفئات الأب عليها في اختيار الزوج ، وأمر بأن يؤخذ
رأيها فيه واعتبر سكوتها حياء دليل الرضا .. « وأذن لها صلاتها أي
سكوتها ^١ » .. ومذهب أبي حنيفة أن البنت البالغة العاقلة لا ينقض
زواج أبيها لها الا اذا رضيت .. قالت الخنساء بنت خدام : ان أبي
زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال لي : أجزئي ما صنع أبوك ، فقلت : ما لي رغبة فيما
صنع أبي ، فقال : اذهبي فلا تكاح له ، انكحي من شئت .. فقلت قد
أجزت ما صنع أبي ، ولكنني أردت أن يعلم الناس أن ليس للأباء من
أموال بناتهم شيء ، فلم ينكر عليها الرسول مقالتها ^٢ .. « وكانت بريرة
جارية لعتبة ابن أبي لهب ، فزوجها عبداً ما كانت لترضاه لو كان أمرها
أثيها ، وشكت أمرها الى عائشة فاشتريتها واعتقتها ، وقال لها الرسول :
ملكك نفسك فاختاري (أي أنت حرة) وقد بنت من زوجك فاختاري من
تشائين فتركت زوجها وكان يحبها حباً جماً حتى كان يمشي خلفها ويبكي
وهي تأباه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تعجبون من شدة حبه
لها وبغضها له ؟ ثم قال : اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك ، فقالت : أأمرني ؟
فقال : لا ، إنما أنا شافع .. فقالت : إذا فلا حاجة لي اليه ^٣ » ولعل من
أدوع ما يؤثر في هذا الباب - باب اكراه الفتيات على الزواج بمن
لا يحبين - ما وقع من عبد الله بن جعفر سيد الأسغياء في عصره ..
أصابته ضائقة شديدة وله بنت طلبها الحجاج بن يوسف فزوجها عبد
الله منه وهي كارهة وما أغراه بهذا الزواج الا ما دفع الحجاج من مهر
بلغ ألف ألف درهم (أي مليون درهم) فلما زفت اليه بكى ، فقال لها

[١] رواه مسلم وأبو داود والترمذي [٢] المبسوط : ٢/٥ [٣] المبسوط : ٢٩/٥

الحجاج لم تبكين ؟ قالت أبكي من شرف اتضع ومن ضعة شرفت ، تعني بذلك شرفها ونسبها بالنسبة الى شرف الحجاج وسيرته ، حتى اذا علم عبد الملك بن مروان بأمرها كتب الى الحجاج بطلاقها فقال لها الحجاج : ان أمير المؤمنين كتب الي بطلاقك ، فقالت : هو والله أبر بي من أبي الذي زوجني منك ..

هكذا يحول الاسلام دون عسف الآباء في التحكم بمصائر بناتهم ومستقبلهن ، ولقد ذهب بعض الأئمة الى بطلان زواج الأب أو الجد لبنته الصغيرة أو ولده الصغير . وهذا ما ذهب اليه قانوننا الجديد للاحوال الشخصية ، وجعل من حق القاضي أن يأذن في زواج الفتى اذا بلغ خمسة عشر عاماً والفتاة ثلاثة عشر عاماً ، على أن يقترن ذلك بموافقة الأب أو الجد .. ومتى أتمت الفتاة السابعة عشرة وأرادت الزواج طلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له ، فاذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، أذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة .. وبهذا يمان مستقبل الفتاة من العيب ، وتمان كرامة العائلة من الأذى .. ولو أن هذه الفتاة التي انتحرت تحت عجلة القطار تخلصاً من زوجها الذي أراد أهلها أن يكرهوها عليه ، رفعت أمرها الى القضاء لأنصفها القاضي وحال بينها وبين الكارثة ..

وبعد فنحن لا ننكر أن بعض الفتيات يسرفن في طلب الحرية ائذفاعاً مع الهوى والعاطفة ، وأن منهن من يخترن أزواجهن بتأثير حب جارف وغرام مشبوب ، وكثيراً ما تعقب مثل هذا الزواج الحسرة والندم ، ونحن لا ننكر أن القانون وحده لا يحمي الفتاة من عبث أبويها ، فأي فتاة تجرؤ على أن تشكو أبويها الى القضاء في مجتمع كمجتمعنا الا أن تنتظر الموت يغتالها فجأة بسكين أو فأس تهوي على رأسها ؟ ..

نعم لا ننكر هذا ولا ذاك ، ومن أجل ذلك نعتقد أن العلاج الوحيد

لظلم الفتاة في بيتها وانحراف الفتاة في سيرتها : هو أن تنشئ الفتاة منذ الصغر على الدين والفضيلة ، وأن يغرس ذلك في نفسها غرساً بالاقناع والتربية لا أن تحمل عليه حملاً بالاكراه والاضطهاد ..

ان القسوة لا تربى في الفتاة حصانة ولا تزينها بفضيلة .. وهبك ضربت فتاتك في البيت أو أكرهتها على العبادة .. فمن الذي يضمن لك أن لا تنحرف حين تخرج .. ان كانت في المدرسة أو كانت في السوق أو كانت في الشارع ؟ .. ونحن نعلم فتيات يخرجن من بيوتهن أمام آبائهن وأمهاتهن بأكمل حشمة ، حتى اذا ابتعدن عن البيت خلعن لباسهن وبدون لاعين كأنهم ما يكن زينة وقتة واغراء ! ..

ان السبيل أيها الناس لاستقامة فتياتكم وسعادتهن زوجات وأمهات .. أن يقتنعن لا أنهم بأن مستقبلهن ومستقبل الوطن بأيديهن .. وأن يشعرن في قرارة أنفسهن بأنهن مسؤولات أمام الله عن أعمالهن وسلوكهن . أما الضرب بالعصى والغلظة في القول والاجبار على الزواج بمن تشاؤون لا بمن يشأن ، فلن يكون من ورائه الا العار أو الاتحار أو النار ..

والسبيل الى اقناع فتياتكم بهذا ليس العلم في المدرسة فحسب ، ولا قراءة الكتب فحسب ، فذلك قد يفيد وقد لا يفيد ، ولكن السبيل المضمون الى ذلك أن تغرسوا في قلوبهن حب الله وخوفه والرغبة في ثوابه والرهبة من عذابه ، وقلب المرأة أسرع الى التأثر بالدين وتعاليمه من الرجل .. وهي أرق شعوراً وأكثر احساساً وأقوى عاطفة وأعمق تديناً . ولقد جربت بنفسي أثر الدين في الفتيات والفتيان اذ كان الدرس الذي القيه على طالباتي في المدارس الثانوية فتسيل له عبراتهن ، لا يعدو عند طالبي من أن يهز مشاعرهم هزاً رقيقاً ..

وأنتن يا أخواتي الفتيات .. اذا شكوتن ظلم آبائكن وامتهان
أخوانكن ، فالجآن الى الاسلام ينصفكن من الظلم والمهانة .. الجآن
الى دين آبائكن واخوتكن ، الجآن الى قلوبهم ، الى ضمائرهم ، الجآن
الى تذكيرهم بما فرض الله عليهم من رعايتكن واکرامكن واحترامكن ..
فان لم ينفعكن دينهم في رفع الظلامة عنكن ، فلن ينفعكن التمرد على
المجتمع ، ولا الانقلابات وراء الحرية القاتلة .. لن تجنبن من ذلك الا
الشقاء والحرمان والتشرد ، ثم العار الذي ينتهي الى النار ، ونعوذ بالله
من أمرين أحلاهما مر .

أزواجنا في البيوت

وفيه بيان لحقوق الزوج على زوجته

أذيع مساء الخميس ١٧ من ذي القعدة ١٣٧٤
٧ من غسور ١٩٥٥

من قدر له أن يحيط بوضع الأسرة في مجتمعنا ، وما تعانيه من مشكلات نفسية وخلقية واجتماعية ، ويقف على ما يقدم الى محاكمنا الشرعية والمذهبية والمالية من دعاوى الخصومة الزوجية ، أيقن أننا في أشد الحاجة الى اصلاح اجتماعي يهتم قبل كل شيء بوضع العائلة والعلاقات بين أفرادها ، فاضطراب الحياة الزوجية عامل كبير من عوامل اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية العامة ، ونعتقد أن هذه المشكلة ليست قائمة في مجتمعنا فحسب ، بل هي في مجتمعات الشعوب كلها ، كما نعتقد أيضاً أن هذه المشكلة ناشئة عن الغموض والفوضى في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة ، فلو استقام الأمر بينهما على حب روجي كريم ، وعلى حق واضح صريح يعرفه كل واحد منهما ، ويطبقه على نفسه ، ويطالب به نفسه قبل أن يطالب به الآخر ، لارتفع المستوى الاجتماعي في البيت الى حيث تنعم الأسرة كلها بالأمن والسعادة والاستقرار .

ويوم كانت أمتنا تقود ركب الانسانية الى الخير ، وتحمل مشعل الهداية الى الشعوب ، كانت في داخل بيوتها تنعم بما لا يعرف له التاريخ مثيلاً ، من استقرار السعادة الزوجية ، وشمول الطمأنينة والحب والتعاون لجميع أفرادها ، ذلك أن الاسلام وضع لكل من الزوجة والزوج والآباء والأبناء ، حدوداً واضحة يتميز فيها حق كل فئة عن حق الفئة الأخرى ،

وهي حقوق متكافئة منسجمة تؤدي الى ملء القلوب بالحب ، وملء
البيوت بالنعيم ، وملء المجتمع بالنسل الصالح الذي يبني ولا يهدم ،
ويسمو ولا يتحدر .

وهذه الحقوق أقامها الاسلام على دعامين من العدل والحب ، لا ينبع
خير في الحياة الا منهما ، ولا يستقيم شأن في المجتمع بدونهما . والعدل
هو دعامة التشريع الاسلامي ومدار فلسفته ونظامه ، والحب هو روح
التربية الاسلامية وأساس رسالته ، ان العدل والحب قام عليهما نظام
الأسرة في الاسلام ، وبهما استقام شأن العائلة المسلمة يوم كانت تقيم
أحكامه وتلزم حدوده .. فما هو العدل في علاقة الزوج وزوجته ؟ وكيف
يكون الحب وتنمو بدوره في قلب الزوجين ؟

أما الحب فذلك حين رغب الاسلام الى كل من الرجل والمرأة أن
يكون الباعث على اشتراكهما في الحياة الزوجية أمراً نفسياً يربط بين
قلبيهما برباط وثيق من الحب والألفة ينمو مع الزمن ، ولا تزيده الأيام
الا توثقاً واستمسكاً ، ذلك هو اعجاب كل منهما بخلق صاحبه واستقامته
ودينه ، لا الرغبة في ماله ، فالمال يزول ، ولا في جماله فالجمال يذبل ،
ولا في جاهه فالجاه ينهار .. ان الزواج في نظر الاسلام سكن نفسي
واطمئنان روحي وتعاون قلبي على قطع مرحلة الحياة بما يقوي المجتمع
ويمنحه خيراً ، ومن هنا كان عقد الزواج عقداً تباركه يد الله وتشمله
رعايته ، وانظر ما أروع هذا التعبير عن غاية الزواج وحقيقة الرابطة بين
الزوجين حين يقول الله تبارك وتعالى : « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ١ » وانظر ما أبلغ
هذا التشبيه الجميل في قوله تعالى : « هن لباس لكم وانتم لباس لهن ٢ »

(١) الروم : الآية ٢١ (٢) البقرة : الآية ١٨٧

أي أن حاجة كل منهما للآخر كحاجة الإنسان إلى اللباس وملأزمته له ، فالرجل لولا المرأة لكان قبيحاً كقبح العاري تبدو سوائه للناس جميعاً ، والمرأة لولا الرجل لكانت مزدرة تنبعث منها الشرور كما تنبعث من امرأة غارية لا حياء ولا حشمة ..

وعلى الأساس القوي الرائع من الحب والاعجاب والغايات الروحية النبيلة ، يبدأ الرجل والمرأة حياتهما الزوجية المشتركة ، وفي ظل هذا الحب تحل كل المشاكل الناشئة بينهما فيما بعد .. انها ليست مشاكل تقوم بين غريبين لا رابط بينهما الا المنفعة ، بل بين حبيبين لا جامع بينهما الا الوفاء .. وعلى هذا الأساس وضع الاسلام الحدود الفاصلة بين حق الزوج وحق المرأة ، وسنرى كيف جعلها الاسلام حقوقاً يحتمها الحب والوفاء ، قبل أن يحتمها العدل والقانون ..

نحن الآن سنذكر طرفاً من حقوق الزوج على زوجته ، وحقوق الزوجة على زوجها . فمن أحب من الأزواج والزوجات أن يمسك بيده قلباً يدون به هذه الحقوق ليرى مقدار ما يؤديه منها نحو الآخر ، حتى اذا فاته شيء منها علم الباب الذي ينفتح منه الشر وتتكاثر به المشاكل ..

لنبداً بحقوق الزوج .. فأولها طاعة الزوجة له بالمعروف ، وهي طاعة تحتمها المصلحة المعنوية المشتركة بين كل شريكين .. انها ليست طاعة العبد لسيده ، ولا الدليل لمستعبده ، وانما هي طاعة الأخ الصغير للأخ الكبير ، والزوجة غالباً تكون دون الرجل سنّاً ، وهي طاعة المساهم الصغير للمساهم الأكبر ، والزوجة لا تساهم في نفقات البيت كما يساهم في ذلك الزوج ، وهي طاعة الأستاذة لمدير المعهد اذ كان لا بد له من مدير يضبط النظام ويحل المشاكل ويلزم التلاميذ حدود الأدب ويحول دون عدوان بعضهم على بعض ، هذه هي الطاعة التي يطلبها الاسلام من الزوجة لزوجها ، وهي القوامه التي أشار إليها القرآن بقوله :

« الرجال قوامون على النساء (١) » وهي سهلة على نفس المرأة المقطورة على المسألة والمواذعة والرفق واللين .. ومن هنا كان أثرها كبيراً في استقامة الحياة الزوجية وسعادتها وحسن تربية الأولاد واستقامتهم في الحياة .. ومن هنا أيضاً كان أجرها عند الله كبيراً .

اجتمع النساء مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلن أحدهن إلى الرسول لتقول له : يا رسول الله أنا وافدة النساء اليك .. هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أثيبوا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ؛ ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك الأجر ؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : « أبلغني من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك (أي أجر المجاهدين في سبيل الله) وقليل منكن من يفعله ^٢ » . وصدق رسول الله ! فطاعة المرأة لزوجها جهاد من نوع آخر غير جهاد السيف .. انه جهاد العاطفة والهوى والنفس ، واخضاع ذلك كله لمصلحة الأسرة وسعادة الأولاد .. ومن هذا القليل قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت ^٣ » . انه لشواب عظيم ما أجدر زوجاتنا أن يحرصن عليه ، جنة عرضها السموات والأرض تعطى ثمناً لطاعة الزوج وعبادة الله ! ما أرخص الثمن وما أغلى المبيع ! . ونحب أن ننبه هنا إلى أن الطاعة المطلوبة من المرأة لزوجها إنما هي في حدود الشريعة والمصلحة المحققة لها ولأولادها .. فمن أمرها زوجها بشرب المسكرات أو مرافقة الرجال أو ضرب الأبناء ضرب التلف .. لم تلزمها الطاعة بل تحرم عليها الطاعة في مثل هذه الأوامر ، والقاعدة العامة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ^٤ » .

(٢) رواه البزار والطبراني

(١) النساء : الآية ٣٤

(٤) رواه أحمد وأحمد والحاكم

(٣) رواه أحمد والطبراني

ومن حقوق الزوج أن تعنى الزوجة بيتها وتحفظ للزوج ماله وأثاثه،
وتوفر له راحته وهدوءه، وكلما كانت حريصة على البيت وأمواله لا تفرط
فيه ولا تعطي منه شيئاً إلا بإذن الزوج كانت أجدر بثقته وأطمئناؤه،
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على زوجته
أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أي أعطت بغير إذنه
كان له الأجر وعليها الوزر، وفي رواية أثبت ولم يتقبل منها، أن
الزوجة في البيت راعية وقد قال عليه السلام: « والمرأة راعية في بيت
زوجها ومسؤولة عن رعيته » ١ .

ومن حق الزوج على زوجته أن ترعى شعوره فتبتعد عما يؤذيه من
قول أو فعل أو خلق، وأن تراعى ظروفه المالية ومكانته الاجتماعية،
فلا تضيق ذرعاً بعمله خارج البيت ما دام عملاً شريفاً يكتسب منه، ولا
تعرض عما تقتضيه مكانة زوجها الاجتماعية من حد لبعض تصرفاتها أو
ملابسها أو أهوائها، فإنها شريكة الزوج في نجاحه الاجتماعي وحسن
سمعته بين الناس، يناله ما يناله في ذلك من خير أو شر أو ذم أو ثناء...
ومن ذلك أن لا تكلفه من النفقات ما لا يطيق، قد تكون على حق فيما
تطلب من نفقة، ولكن زوجها لا يستطيع أن يقدم لها ذلك إلا أن يسرق
أو يستدين، فأية زوجة تلجئ زوجها إلى السرقة أو الاستدانة إلا أن
تكون قاسية القلب لا تعيش مع زوجها بروحها ولا بقلبها، وإنما تعيش
معه بجسدها ولذتها؟ ولقد كان من عادة نساء السلف رضوان الله
عليهم أن تقول الزوجة أو البنت للرجل حين يخرج من البيت: اتق الله
واياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار،
وقد اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام يوماً وتذاكرن ما هن عليه
من خشونة العيش وضيق الحال وقلة الطعام فأجمعن أن يطلبن من

(١) رواه البخاري ومسلم

الرسول التوسعة عليهن . فاعتم الرسول لذلك وأحزنه حزنة شديداً ،
وهجرهن شهراً لا يكلمهن حتى نزل قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لأزواجك
ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً»
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن
أجراً عظيماً ١ » .

أمره الله أن يغير زوجاته بين الطلاق وبين الإقامة على ما هن عليه من
عيش ضيق وحياة قاسية .. فبدأ بعائشة وتلا عليها الآيات وقال لها :
ما أحب أن تتعجلي حتى تستأمري أبويك (أي تأخذي رأيهما في الإقامة
مع الرسول أو الطلاق) .. فبكت عائشة وقالت : أفيك أستأمر أبوي
يا رسول الله ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ! ثم عرض على
كل زوجة من زوجاته مثل ما عرض على عائشة فكان جواب كل واحدة
ما أجابت به عائشة من تفضيلها الإقامة مع زوجها رسول الله على الافتراق
عنه ٢ » .. هكذا كانت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن .. وهكذا ينبغي
أن تكون كل زوجة كريمة من زوجات المؤمنين ..

ومن حقوق الزوج أن توفر له الزوجة سكن النفس وأطمئناؤه في
البيت ، بنظافة جسمها ونظافة بيتها ، وأن تتزين له حين يقدم بها يقربها إليه
ويزيد حبه لها وشوقه إليها .. قالت أسماء بنت خزيمة الخزاري لابنتها
عند الزفاف : يا بنية ، انك خرجت من العش الذي فيه درجت ، فصرت
إلى فراش لم تعرفه ، وقرين لم تألفيه ، فكوني له أرضاً يكن لك سماء ،
وكوني له مهاداً يكن لك عماداً ، وكوني له أمة يكن لك عبداً لا تلحفني
به فيقلاك (أي لا تلحي عليه فيكرهك) ولا تباعدني عنه فينسالك ، ان
دفا منك فاقربي منه ، وان نأى فابعدي عنه ، واحفظي أنفه وسمعه وعينه ،
فلا يشمن منك الا طيباً ، ولا يسمع الا حسناً ، ولا ينظر الا جميلاً » .

(١) الاحزاب : الآية ٢٨ ، ٢٩ (٢) رواد البخاري ومسلم واسحاب السنن الأربعة

وهكذا تكون المرأة الناجحة في امتلاك قلب زوجها .. لا كذلك التي تستقبل زوجها بشباب المطبخ شعثة الشعر رثة الهيئة ثم لا تزين الا حين تخرج لاستقبال أو تستعد لزيارة .

ومن حقوق الزوج أن لا تخرج من بيته بغير اذنه ، وأن لا تبدي زينتها للأجانب ليطمئن قلبه وتسكن نفسه ، ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تخرج الزوجة من بيته الا باذنه فإن فعلت (أي خرجت بغير إذن زوجها) لعنها الله وملائكته غضب حتى تשוב أو ترجع ، ومن أدب القرآن « **وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آبنائهن أو اخواتهن أو بني اخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت ايمنهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ١** » .

ومن حقوق الزوج أن تترك له زوجته وقتاً يفرغ فيه لنفسه وتفكره فإن كان عابداً تركت له وقتاً تطمئن فيه نفسه الى عبادة الله بخشوع وحضور قلب . وان كان عالماً تركت له وقتاً يقرأ فيه أو يكتب أو يؤلف أو يفكر .. ان اللذة التي يجدها العابد في خلوته ، والعالم في قراءته ، والأديب في هدأته ، لا تعدلها لذة في الحياة ، وقد لا تشعر الزوجة بهذه اللذة فلا تفهم لها معنى ، وقد تؤولها على معنى الكره والبعد عنها .. وهي في ذلك متجنبة على زوجها ومتجنبة على نفسها .. فإذا أبت الا أن تمكر عليه صفو هديوته ولذته الروحية والعلمية فقد أجبرته على أن يكره جو البيت ، وأن يفر منه الى مكان ينجو فيه من مضايقتها وازعاجها ، وقد تمتد النفرة من البيت فتصل الى حد النفرة منها هي ، فلا يطيق رؤيتها ولا يحب معاشرتها ، وهنا تكون الكارثة على الزوج والزوجة والأولاد والبيت بأجمعه ..

(١) النور : الآية ٢١

كان تولستوي (أكبر كتاب الروس في عهد القيصرية) من أسعد الناس بحياته الزوجية في أول عهده بالزواج .. ثم كان من أشقى الناس بزوجه حتى لم يعد يطيق رؤيتها ، ذلك أنه كان في أول حياته مترفاً منعماً ، وكانت زوجته مترفة تحب رغد العيش ورفاهيته .. وعاشا معاً أمداً من الدهر كآسعد ما يكون الزوجان حباً وسعادة .. ثم تغيرت أفكار تولستوي وآراؤه في الحياة فمال إلى الزهد وصمم على أن يكرس حياته لا تقاذ البؤساء ونصرة الفقراء ومكافحة الظلم والظغيان ، فألف وكتب وخطب وعاشر الفلاحين في قراهم وهجر حياة الترف والنعيم .. فلم تستطع زوجته أن تسايه في حياته الجديدة ، بل لم تفهم عليه هذا الاتجاه الجديد ، فما زالت به تنغص عليه عيشه وتضايقه في اتجاهه الجديد حتى لقي الموت بسببها ! أندرون كيف كان ذلك ؟ .. انها لم تسقه السم ، ولم تخنقه في الفراش ، ولم تطعنه بسكين ، ولكنها ألجأتها إلى هجر البيت فتسلل منه هارباً في ليلة باردة عاصفة ممطرة من ليالي الشتاء وخرج هائماً في ظلام الليل لا يدري إلى أين يتجه فأصيب بالتهاب رئوي لم يمهله أكثر من أحد عشر يوماً ، حيث وجدت جسده ملقاة في فناء إحدى محطات السكك الحديدية ، وقد كان مما أوصى به قبل موته أن لا يؤذن لزوجه برؤيته ..

بازوجاننا الفضليات .. احرمين على سعادتكين بسعادة أزواجكن .. اجعلن من ميوتكن جنات ياوي إليها الأزواج حتى يجدوا فيها من قلوبكن وبشركن ونظافتكن وتعاونكن ما يحجب اليهم البيت على الهرب منه ..! حذار يا زوجاتنا أن تقتلن علماءنا وأدباءنا ومفكرينا .. حذار أن تقتلن أزواجنا كما قتلت تولستوي زوجته الحمقاء ..!

أما حقوق الزوجة على زوجها فإلى اللقاء في الحديث القادم إن شاء الله .

زواجنا في البيوت

وفيه بيان لحقوق الزوجة على زوجها

أذيع مساء الخميس ١٠ من ذي القعدة ١٣٧٤
١١ من غسور ١٩٥٥

كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن حقوق الزوج على زوجته ، وسيكون حديثنا اليوم عن حقوق الزوجة على زوجها ، ويحسن أن أشير قبل البدء بالحديث الى أننا كنا منذ عشرين سنة نشكو من قسوة الأزواج في معاملتهم لزوجاتهم معاملة تقوم على التحكم والاستبداد ، وحرمان الزوجة من أبسط الحقوق التي منحها الشرائع لها كأنسان ذي روح حي كريم ، وإذا بنا اليوم - وقد أفلت القيد ، وأفرط كثير من الأزواج في منح الحرية لزوجاتهم - ازاء طائفتين من الأزواج تأخذ كل منها أقصى الطرف الأيمن أو الأيسر . حتى ليجد المدارس لأخلاقنا الاجتماعية في الأسر أننا نعيش في مجتمع تتناقض مظاهر الحياة في داخل بيوته ، من إفراط في حرمان الزوجة أبسط مبادئ الحرية التي شرعها الاسلام ، الى إفراط في منح الزوجة فوق مبادئ الحرية المترفة التي تسمح بها الشرائع والمبادئ الأخلاقية الكريمة ، نحن بين قنطين : فئة مترممة لا ترقى للزوجة حقاً في أن تتكلم أو تخرج من بيتها لتزهر أو سياراً ، وفئة منحررة تطلق العنان لزوجاتها أن تختلط في المجتمعات التي تتحدث فيها الشهوات والأهواء والنزوات الخفية بلغة أبلغ من لغة الكلام والعبارة . والسعادة الزوجية والكرامة العائلية هي في الموقف الوسط بين الموقفين المتباينين . . . وقبيح في دين الله من يغالي أو يقصر في أحكامه وتعاليمه

على حد سواء . وها نحن نعرض الميزان القسط ، والحدود الفاصلة بين الخير والشر ، والحسن والقبح ، في حقوق الزوجة على زوجها كما يقررها الاسلام دين الله الذي جاء لاسعاد الناس جميعاً . .

١ — فمن أول حقوق الزوجة على زوجها أن ينظر اليها على أنها سكن له تركن اليها نفسه ، وتكمل في جوارها طمأنينته ، وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادته أو شقاوته . فهي ليست أداة للزينة ولا مطية للشهوة ، ولا غرضاً للنسل فحسب ، بل انها تكملة روحية للزوج يكون بدونها غارياً من الفضائل النفسية ، فقيراً من بواعث الاستقرار والطمأنينة ، وإلى هذا يشير القرآن الكريم حين يقول « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ١ » فأساس كل حق للزوجة على زوجها أن يعاملها على أنها سكنه الروحي والنفسي . وعلى أنه قد ارتبط معها برباط عميق من المودة والرحمة هو أوثق من رابطة العقد القانوني الذي يلزمه نحوها بوجائب مالية أو حقوق مادية . .

وحين ينظر الزوج الى زوجته بهذا المنظار الجميل تزول من طريق الحياة الزوجية كل ما يشوبها من أشواك وعثرات ، ويكون الافتراق فيها عن طريق الطلاق أو الهجر انتزاعاً للحياة من جسي الزوج والزوجة على السواء . في الحياة الزوجية التي لا يغيب فيها عن الزوج أبداً حاجته الروحية والنفسية والقلبية الى زوجه لا يقع الطلاق وان أبيع ، ولا يحصل التعدد وان شرع ، ولا يقف الزوجان أمام القضاء وان اختلفا في البيت ، ولا يعني أحدهما على الآخر في حقه ما دام هذا المعنى أساس الحقوق الزوجية كلها .

٢ — ومن واجبات الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف ، وهو في حدود المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة وصحتها وكرامتها ،

واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال ويدفع عنها أذى الحر والبرد ويعتاده أمثالها من قريبات أو جارات .. والطعام الصالح الذي يغذي الجسم ويدفع المرض ، ويأكله الناس عادة من غير سرف ولا تقتير ، وكل ذلك في حدود الاستطاعة المالية للزوج « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٢ » أما أن تطلب الزوجة من النفقة أكثر مما تحتاج وفوق ما يطيق الزوج فهذا عنت وإرهاق يعرض العائلة للفقر والحرمان ، لا تلجأ إليه زوجة عاقلة تريد أن تعيش في بيت الزوجية مكرمة هائلة مطمئنة ، وأما أن يقصر الزوج عن الاتفاق على زوجته في الحدود التي تحتاجها كرامة الزوجية وسعادة الأسرة وهو قادر على ذلك ، فهذا بخل يمتنعه الله وتكرهه المروءة ، وسبب كبير من أسباب انحراف الزوجة وشقاقها ، وأشد من هذا مقناً وكرهاً أن يضمن الزوج على زوجته بالنفقة الواجبة ، بينما هو يجود بساله على رفاق السوء ، وفي الليالي الحمراء ، وعلى الموائد الخضراء ، كما يقع كثيراً ممن لا خلاق لهم ولا مروءة .. ولقد رأينا بأعيننا بيوت أمثال هؤلاء الأزواج يخيم عليها البؤس ، ويحطم فوق صدور أفرادها الشقاء . ومن ابتليت بشل هذا الزوج فصبرت وعنت كانت في طبيعة المجاهدين عند الله أجراً وثواباً ، فصحبها أنها قد بذلت راحتها وقلبها في سبيل المحافظة على أبنائها وسمعتها وشرفها .. ولو كانت حدود الله تقام في المجتمع لنكل بهذا الزوج الآثم أشد النكال ، وحسبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت ٣ » .

٣ — ومن واجبات الزوجة على زوجها أن يعلمها واجباتها الدينية ويرشدها إلى ما تحتاج إلى معرفته من دين أو ثقافة أو خلق كريم .. ولئن كان ذلك حقاً من حقوق الزوجة فإنه في الواقع في مصلحة الزوج

(١) البقرة : الآية ٢٨٦ (٢) البقرة : الآية ٢٢٣ (٣) رواد أبو داود والنسائي والحاكم

نفسه ، فإن الزوجة التي تقف بين يدي الله خاشعة عابدة ، تكون من أبر الزوجات بزوجها ، وأحلى الأمهات على أولادها ، وأسعد النساء في بيتها وأسرتها ، ولذلك أباح الاسلام للمرأة التي يأبى زوجها أن يعلمها ما تحتاج اليه من أحكام الشريعة أن تخرج لتسأل أهل العلم بدين الله عن ذلك . فإنها هي وزوجها أحوج الى هذا من سعيها وسعيه للطعام والشراب .. والمرأة شديدة التأثير بسلوك زوجها الديني ، فإن رأت منه حرصاً علىستر أو عفة أو عبادة ، بادرت الى ذلك استجابة لعاطفتها ، وارضاء لزوجها ، وإن رأت منه تشجيعاً على الانقلاط من أحكام الدين وآداب الأسرة لم تجد بداً آخر الأمر من أن تستجيب له وتفعل ما يرضيه .. وكم رأينا زوجات خرجن من بيوت آبائهن الى بيوت الزوجية عفيفات محتشمات عابدات ، فما لبثن غير قليل حتى انحرفن عن ذلك كله بتأثير الزوج وانحرافه وجهالته .. وقد جعل الله وقاية الزوجة من النار أمانة في علق الزوج حين قال « يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ا » فليثق الله الأزواج في دين زوجاتهم وأخلاقهن وحشمتهم ، فانهن مسؤولون عن ذلك بين يدي الله يوم لا ينفع المفترطين في مثل ذلك ندم ولا اعتذار .

٤ — ومن حقوق الزوجة أن يفار الزوج عليها فلا يعرضها للشبهة ، ولا يتساهل معها في كل ما يؤدي شرف الأسرة أو يعرضها لألسنة السوء ، والتساهل في هذا قبيح لا يعد من مكارم الأخلاق في شيء ولا يعد من اكرام المرأة أو احترامها ، لما يجره هذا التسامح من شقاء لها ولزوجها وأولادها ، وما زال الناس في مختلف البيئات تتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك الزوجات ، فمن أغضى عن زوجته وهو يرى أو يسمع عنها ما يشين ، فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في

النفوس ومنزلة عند الله . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« أتعجبون من غيرة سعد — أحد أصحابه — أنا والله أغير منه والله أغير مني » . وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه زوجة للزبير بن
العوام ، وكان في بدء أمره فقيراً تنقل النوى على رأسها من مسافة
بعيدة لتعلق به بغيرها . فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة
وهي تحمل النوى فأحب أن يركبها معه على بغيره ، فرغبت في ذلك ،
ولكنها تذكرت غيرة زوجها الزبير فأعرضت واعتذرت : ثم حدثت بذلك
زوجها حين قدم البيت فقال لها : والله لحملك النوى على رأسك أهون
علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال ذلك لفرط
غيرته ، ولم ينكر عليه رسول الله وهو المأمون الحبيب ذو الخلق العظيم . .
والغيرة المحسودة هي ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال . . أما
ما جاوز الحد وكان ظناً باطلاً لا أساس له إلا وسوسة الشيطان ، فهو
من الغيرة المكروهة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :
« إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل ، وهي غيرة الرجل على أهله
من غير رية » . وقال علي رضي الله عنه لا تكثر الغيرة على أهلك
. . أي بغير داع إلى ذلك — فترمي امرأتك بالسوء من أجلك . . وكم
رأينا من جنایات الغيرة المبغوضة على العائلة وسعنتها ما أدى إلى كثير
من الجرائم .

٥ — ومن حق الزوجة على زوجها أن ينسبط معها في البيت ، فيمش
للقائها ، ويستمع إلى حديثها ويمارحها ويداعبها تطيباً لقلبها ، وابتسامة لها
في وحدتها واشعاراً لها بسكانتها من نفسه وقربها من قلبه . .
وقد يظن بعض الجاهلين المتزمطين أن مداعبة الزوجة ومساوحتها مما
يتنافى مع الورع أو الوقار أو الهيبة التي يجب أن تستشعرها الزوجة

(٢) رواه أبو داود والنسائي

(١) رواه البخاري ومسلم

نحو زوجها ، وهذا خطأ فاحش ، ودليل على غلظ الطبع وقسوة القلب وجهل الشريعة . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العابد الخاشع والقائد الحاكم من أفكاه الناس مع زوجاته وأحسنهم خلقاً ، كان يمزح معهن بما يدخل السرور إلى قلوبهن ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن .. ومن المعروف في سيرته عليه السلام أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها ، وكان يريها اللعب في باحة المسجد فيضع كفه على الباب ويمد يده وتضع وجهها على كفه ^١ ، ومن هنا قال عليه السلام : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله ^٢ » . وكان مما يقول عمر وهو القوي الشديد الجاد في حكمه المرهوب في سطوته : « ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي — أي في الأنس والبشر والسهولة — فإذا كان في القوم وجد رجلاً ^٣ » .. ومما يتصل بهذا حق الزوجة في الاستمتاع بالنزهات والرياضة الخلوية مع زوجها وأولادها .. فليس مما يبيحه الشرع أن يتمتع الزوج نفسه كل يوم بالنزهة والرياضة في البساتين والحقول والرحلات المتتابعة طلباً للراحة واستجماماً من عناء الأعمال ، ثم يرضن على زوجته برحلة يصطحبها معه لتأخذ حقها من الراحة والاستجمام والنشاط .. مخرجاً من ذلك زاعماً أنه مما يتنافى مع الدين والحشمة ، أن الزوجة انسان لها حق الأنس مع زوجها في بعض نزهاته ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لجسبك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً ^٤ » ..

٦ — ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن خلقه معها فيكلمها برفق ، ويتجاوز عن بعض الهفوات ، ويقدم لها النصيح بلين تبدو فيه المودة والرحمة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقاً ، الموطؤون أكنافاً ، الذين يأتفون

(٢) رواد الترمذي والنسائي والحاكم

(١) رواية البخاري ومسلم

(٣) رواد البخاري ومسلم

ويؤلفون^١ » • وإذا كان حسن الخلق مع الناس مرغوباً فيه وهو مقياس القرب من الله أو البعد منه ، فكيف يحسن الخلق مع الزوجة وهي الصق الناس بالزوج ، وأشدّهم حاجة الى مودته وحسن معاملته •

تلك هي أهم حقوق الزوجة على زوجها • وهنالك حقوق مشتركة تطلب من كل من الزوج والزوجة معاً ، فأولها أن يتحمل كل منهما أذى صاحبه • فالإنسان غير معصوم وليس من الناس من لا يخطئ • • فليتحمل الزوج من زوجته بعض الأذى ولتتحمل الزوجة من زوجها بعض القسوة • • وقد خاطب الله الأزواج وأمرهم باحتمال المكروه من زوجاتهم فقال « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً^٢ » ومن الواجب أن يذكر الزوج أنه أقدر على تحمل الأذى من زوجته ، فالمرأة عاطفية سريعة الانفعال كثيرة النسيان لجبيل الزوج كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أحسنت الى أحداهن اندهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط^٣ » وهي بطبيعة غالبية في النساء فلا تثر ثائرة الزوج لأقل خطيئة تبدر منها ولا يسارع الى الغضب حين تشكر زوجته في حالة الغضب فضله أو حسن معاملته ، وقليل من ضبط الأعصاب حين تقع الخصومة يدفع عن الأسرة كثيراً من الشر والشقاء • •

ومن الواجبات المشتركة أن يشعر كل من الزوج والزوجة بالمسؤولية المشتركة نحو البيت والأسرة • • أي أن يشعر أن عليهما معاً أن يسعدا أنفسهما وأولادهما متعاونين على بأساء الحياة وسرائها • فلا يصح أن لا يفكر الزوج في راحة الزوجة في البيت وأعمالها وعنائها ، وأن يكون همه فقط أن توفر له الراحة ولو على حساب الزوجة والأولاد • • ولا

(٢) رواه البخاري ومسلم

(٣) النساء : الآية ١٨

(١) رواه الترمذي

يصح أن لا تفكر المرأة في عمل زوجها وفي نفقات البيت حتى لا يكون
ههما أن توفر لنفسها الراحة أو النفقات على حساب الزوج .

أيها المستمعون والمستمعات أزواجاً وزوجات : ان التكافل العائلي

بين الزوج والزوجة وهو مقياس رقي الأخلاق الاجتماعية للأمة ، وهو
الحجر الأساسي في بنائها المتناسك القوي .. ويوم يشعر الزوج والزوجة
أنهما مسؤولان معاً أمام الله والتاريخ عن سعادة البيت والأولاد يومئذ
تكون بيوتنا مصانع لتخريج الرجال ، وجنات تنقيها منها الظلال .. لنذكر
جميعاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته .. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة
راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول
عن رعيته ^١ » .

(١) رواد البخاري ومسلم

أولادنا في البيوت

أذيع مساء الخميس ١ من ذي الحجة ١٣٧٤
٢٦ من شهر ربيع الأول ١٩٥٥

لعل من أهم مشكلاتنا الاجتماعية تربية أبنائنا وبناتنا في البيوت ، فالولد قبل أن تربيته المدرسة والمجتمع يربيته البيت والأسرة ، وهو مدين لأبويه في سلوكه الاجتماعي المستقيم ، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه الخلقي والاجتماعي ، ومن معجزات الإسلام في علم التربية أنه سبق إلى تقرير هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه »^(١) وهذا صريح في أن اتجاه الولد الفكري والخلقي والاجتماعي متأثر أولاً وقبل كل شيء ببيئة الأبوين وأفكارهما وأخلاقهما وأسلوب تربيتهما .. ومن المؤسف أن بيوتنا ليست على نمط واحد في التربية ، وأن أمهاتنا وآباءنا ليسوا على مستوى متقارب معتدل في أساليب التوجيه ، فمن بيوتنا ما ينشأ فيها الولد - ذكراً أو أنثى - على الحين والخوف وضعف الشخصية واضطراب التفكير ، ومنها ما ينشأ فيها الولد على الميوعة والفوضى والدلال الذي يفسد الفطرة ويقتل الاستقامة ، ومن بيوتنا ما ينشأ فيها الولد جاهلاً وسخياً بعيداً عن الآداب الاجتماعية الراقية ، ومنها ما ينشأ فيها الولد ارسقراطياً مترفاً بعيداً عن المشاركة الوجدانية للشعب في أفراحه وأحزانه .. ومن بيوتنا ما ينشأ فيها الولد متديناً يفهم الدين مليئاً بالأخياء والخرافات ، ومنها ما ينشأ

(١) رواه الطبراني والبيهقي

فيها الولد متحرراً من العقيدة والدين تتحكم المدرسة في عقيدته كما يشاء المشرفون عليها من معلمين ومديرين . وهكذا ينشأ جيلنا نشأة متباينة متباعدة ليس بين أفرادها انسجام في التفكير أو الثقافة أو الخلق أو السلوك الاجتماعي العام . . وهذا هو سر ما نشاهده من انخفاض المستوى الفكري والأخلاقي في أوساط الشباب . حتى ليذهب بعضنا في التشاؤم الى حد يقطع معه الأمل بكل خير يمكن أن تناله البلاد على أيدي الجيل الحاضر . . ولنا معهم في هذا التشاؤم ، فعوامل الاضطراب والانحراف الذي يبدو على سلوك أولادنا في المجتمع ، هي عوامل داخلية نملك بأيدينا التحكم فيها أكثر من أن تكون عوامل خارجية لا يد لنا في دفعها .

اننا نحن الآباء والأمهات نملك بأيدينا تقويم اعوجاج الجيل الحاضر والآتي من أولادنا . كما نملك أن يزداد الأمر سوءاً وفساداً . . ولعل دراسة التربية المنزلية وأساليبها الناجحة وعبوبها القائمة ، هو من خير ما يتحدث به العلماء والمفكرون والمصلحون والكتاب والخطباء الى الناس ، بل هي جديرة منا جميعاً بأن تشاد من أجلها المعاهد ، وتعقد لها الحلقات ، وتقام في سبيلها المناظرات ، ويلقت الى الاستفادة منها جمهور الشعب ، ما دامت هي أخطر قضية في حياتنا العامة وأخلاقنا الاجتماعية . يكاد يجمع علماء التربية في عصرنا الحاضر على أن التربية الناجحة التي تؤثر تأثيراً كبيراً في سعادة المجتمع وتماسك بنيانه هي التي تقوم على الدعائم التالية :

أولاً — تقوية شخصية الطفل بحيث يجد في جو البيت ما ينتمي مواهبه ويصقلها وينعدها للبناء والافادة .

ثانياً — تنمية الجرأة الأدبية في نفس الطفل بحيث يعيش شجاعاً صريحاً جريئاً في آرائه ، في حدود النظام والخير والأدب الانساني الكريم .

ثالثاً - تقوية روح التعاون والحب في نفسه نحو اخوانه في المجتمع ، حتى يكون من رواد التكافل الاجتماعي في كل ما يعود على الأمة بالقوة والكرامة والأمن والسلام .

تلك هي دعائم التربية الصحيحة في البيوت ، وبمقدار ما تتوفر للنشئة على أوسع مدى ، يكون وضع الأمة الاجتماعي والسياسي والديني والخلقي والاقتصادي سليماً متماسكاً يتعاون بعضه مع بعض على صيانة المجتمع من الضعف والانحيار .

لنكن صريحين جريئين في معالجة هذا الموضوع الخطير ... فهل تسلك بيوتنا السبيل الصحيح المؤدي الى هذه التربية المثالية ؟ وهل يقوم الآباء والأمهات بواجبهم نحو أولادهم في ميدان التربية والتوجيه السديد ؟ ... كلا ...

ان أول ما يلاحظ على تربيتنا في البيوت ، سوء فهم نفسية الطفل وتجاهل عواطفه ، وعدم تقدير المراحل التي لا بد من أن يمر بها حتى يصبح رجلاً تسري عليه قوانين الرجال . نحن نجهل أن عالم الأطفال غير عالم الكبار ، ومن ثم فنحن نعاقبهم على الزلة بالقسوة أحياناً ، وبالتشهير أحياناً ، وبالازدراء والتحقير أحياناً أخرى .

آية أم لاثور وتفضب اذا قضى طفلها الصغير حاجته في لباسه مرتين متتاليتين ؟ .. وآية أم لا تضرب ولدها اذا كسر آنية زجاجية في البيت أثناء لعبه ؟ وآية أم لا تعاقب طفلها اذا كفا الدواء على الأعطية النظيفة في غرفة الاستقبال ؟ ... أكثر الأمهات عندنا يفعلن ذلك ، ولقد حاولت مرة أن أقنع أمّاً تضرب ولداً لها لا يجاوز عمره سنة ونصف السنة ، لأنه قضى حاجته في لباسه ، وكان عليه في رأيها أن يخبرها قبل أن يقضي حاجته أو أن يذهب بنفسه الى دورة المياه ! حاولت ان أقنعها بخطأ ما تفعل ، وأن الطفل في مثل هذه السن لا ينتظر منه أن

يكون له ذلك الإدراك ، فأبت أن تقتنع حتى قلت لها : أسألي أمك ألم
تكوني تفعلين مثل ما يفعل ولدك الآن حين كنت في مثل عمره ؟
فتضحكت وأدركت خطأها حين تجاهلت قوانين الطفولة ومدى إدراك
الأطفال نتيجة ما يعملون ..

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أن تلجأ إلى ضرب الأطفال حين
يهربون من البيت مثلاً أو يتأخرون في العودة إليه ، أو يعتدون على
أخواتهم اللاتي دونهن في العمر ، أو يظهرون بعض التمرد على أوامرنا
كأنهم جنود يجب أن يخضعوا لكل ما نريد ... أن مخالفة الطفل لأوامر
أبيه أو للأنظمة السائدة في عالم الكبار ، ليست دائماً عنوان خيب
الطفل وتمكن الشر من نفسه ، فقد تكون — وهذا هو النال في
الأطفال — مظهر حيوية ونشاط وقوة شخصية ما أحرانا أن نتمهدها
بالرعاية والتقويم الهاديء حتى لا تقضي على معالمها في نفسه قبل أن
يصبح رجلاً ، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : « عرام الصبي
نجابة » أي طيشه وحيوته . وفي رواية « عرامة الصبي في صغره زيادة
في عقله في كبره » . وكثيراً ما تكون للطفل أعذاره التي لا نعلمها
حين يخالف النظام أو يهرب من المدرسة أو يتأخر عن البيت ولو استطاع
أن يحسن الابانة عن أعذاره بلغتنا نحن الكبار ، لكننا نؤيده فيما ذهب
إليه ، ولو استطعنا نحن أن نفهم بلغته هو لكننا أول من يعذره .. ولنا
في القصة التالية خير مثل يوضح لنا هذه الحقيقة : تأخر أحد الأولاد
 يوماً عن الحضور إلى البيت مساء في الموعد المعتاد ، وخشيت الأم أن
يعلم الأب بتأخر ولده فيوقع عليه القصاص الأليم ، فما كان منها إلا أن
وقفت في دهليز الدار المظلم تحمل عصي طويلة وقد اشتد بها الغضب
حتى إذا قدم الولد انهالت بالعصى ضرباً على رأسه دون أن تنتظر ما قد

(١) رواء الترمذي الحكيم في نوادره

بيدي لها من عذر في تأخره .. وتبين بعد ذلك أن الأم كانت متسرفة في عقوبة ولدها .. فقد دعاه أحد جيرانه من الفلاحين ليعاونه في قطف الثمار لقاء أجره يأخذها . فقبل الولد رجاء أن يقدم هذه الأجرة هدية منه لأبويه الفقيرين . وتنازل عن وجبة عشاءه التي يأكلها في البيت عادة ليقدم لوالديه هذا العون البسيط .. أفلا ترون مثل هذه الأم كانت قاسية في معاملة ولدها الذي لم يتأخر إلا بدافع نبيل يستحق أن تشكره عليه بدلاً من الضرب والتأنيب ؟؟

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أيضاً أن نشهر بالولد حين ينحرف أول مرة عن سنن الأخلاق الكريمة ، فإذا كذب مرة فاديناه دائماً بالكذاب ، وإذا لطم أخاه الصغير مرة واحدة فاديناه بالشرير ، وإذا احتال على أخته الصغيرة فأخذ منها تفاحة كانت بيدها ، فاديناه بالمحتال ، وإذا سرق من جيب أبيه قلماً فاديناه بالسارق ، وإذا طلبنا منه كأس ماء للشرب فأبى فاديناه بالكسول ، وهكذا نشهر به أمام أخوته وأهله من الزلة الأولى ، وهذا أبلغ أسلوب في التأديب ، وخير من ذلك أن ننبهه برفق ونبين له بالحجة التي يقتنع بها عقله الصغير أنه بذلك يسيء إلى نفسه وإلى غيره في هذا الانحراف

وثاني ما يلاحظ على أسلوبنا في التربية تخويف الأطفال حين يكون ليسكتوا .. نخوفهم بالغول والبعع والضبع والحرامي واليهودي والجنى والعفريت ونضمهم إلى سدورنا حين نذكر هذه الأسماء كأننا نتقدم منها ، وأسوأ أنواع التخويف أن نخوفهم بالأستاذ أو الطبيب أو المعلمة أو المدرسة ، فينشأ الولد جباناً رعديداً يخاف مما لا يخاف منه ، ويخشى ما ينبغي أن يقدم عليه ، وأشد ما يفرس الخوف والجهنم في نفس الطفل أن نجزع إذا وقع على الأرض فسال الدم من وجهه أو ركبته أو يده ، فنلطم الأم صدرها بيدها وتصرخ وتطلب النجدة فيزداد

الطفل بذلك بكاء ، ويشعور الخوف من رؤية الدم أو الشعور بالألم .
وخير من هذا أن تبسم الأم وتهديء روع ولدها وتشعره بأن ما حصل
له أمر بسيط وأنه معرض لمثل هذا فيما يستقبل من الأيام .

وقالت الملاحظات الرئيسية على تربيتنا أننا في الوقت الذي نود فيه
استقامة أخلاق أبنائنا وبناتنا ، نحيطهم بكل ما يؤدي بهم الى الانحراف ،
فنسمح لهم برفقاء السوء ، وندفع بهم الى بعض المدارس الأجنبية التي
لا تقيم للقيم الأخلاقية المعهودة في شريعتنا وعاداتنا وزناً ، وتأخذهم
بأيدينا الى السينما ليشهدوا الأفلام الغرامية أو البوليسية ، وهي تفسد
أخلاق الكبار فكيف بالصغار ، ونضع بين أيديهم المجلات الماجنة التي
تنجر بالفرائز وتشجع على الاجرام ، وتسابق الى نشر نشر العائلات ،
أو مخازي البيئات (الفنية) السيئة في سلوكها وأخلاقها . .

هذا هو الجو الذي نحيط به أولادنا ثم نطمح منهم أن يكونوا مثلاً
أعلى في العفة والأمانة والاستقامة ! وما لا يختلف فيه أحد من علماء
التربية أن لمثل هذه الأجواء أثراً بالغاً في نفوس الأطفال والمراهقين بحيث
لا ينفع معه نصيح الآباء أو توجيه المعلمين . .

تلك هي أهم ما يلاحظ على أسلوبنا في التربية البيتية بقدر ما يتسع
له وقت هذا الحديث . . ومنها نعلم أية جناية نجنيها على أبنائنا وبناتنا
حين نقذف بهم الى الحياة في جو هذه التربية الخاطئة . وما أسرعنا الى
الشكوى منهم حين نراهم منحرفين أو عاقين أو متمردين ، وقد غرسنا
بأيدينا في نفوسهم وهم صغار بذور هذا الانحراف أو العقوق أو
التنرد . . جاء رجل الى عمر بن الخطاب يشكو اليه عقوق ابنه ، فأحضر
عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه عليه ، فقال الولد :
يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه ؟ قال : بلى ، قال فما هي
يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب

(أي القرآن) قال الولد : يا أمير المؤمنين ان أبي لم يفعل شيئاً من ذلك ،
أما أمي فانها زنجية كانت لمجوسي . . وقد سمائي جعلاً (أي خنفساء)
ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً . فالتفت عمر الى الرجل وقال له :
جئت الي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك ، وأسأت اليه قبل
أن يسيء اليك ؟ يرحم الله عمر ما أشد توفيقه في جعل الأب حين
أهمل تربية ابنه هو المسؤول عن عقوق ولده له ! .

ويعجبني في هذا المقام جواب ولد لأبيه حين غضب عليه أبوه يوماً
فغيره بأمه وقال له : أتخافني وأنت ابن أمة (جارية) ؟ فقال الولد لأبيه :
ان أمي والله خير منك يا أبي ، قال لم ؟ قال الولد : لأنها أحسنت الاختيار
فولدتني من حر وأنت أسأت الاختيار فولدتني من أمة . . وهكذا يحصل
الآباء مسؤولية انحراف أبنائهم منذ يختارون زوجاتهم ، كما تحصل
الأمهات مثل هذه المسؤولية منذ يخترن أزواجهن وصلى الله على من
علمه الوحي ما وصلت اليه مبادئ التربية بعد أربعة عشر قرناً ، حين
قال : « تخيروا لنطفكم فان العرق دساس »^١ .

أيها الآباء والأمهات :

نحن المسؤولون عن انحراف أبنائنا وبناتنا اذا أصررنا على التهاج
الأساليب الحاضرة في بيوتنا مع أولادنا ! نحن المسؤولون عن كذبهم
في المجتمع اذا شجعناهم على الكذب في طفولتهم أو قسونا عليهم في
العقوبة عليه حتى جعلناهم لا يخجلون منه ، ونحن المسؤولون عن
سرقاتهم اذا نحن ابتسنا لسرقاتهم في طفولتهم ، أو عاقبناهم بالعقوبة
البالغة التي لا يطبقونها فندفعهم الى السرقة والسقاة دفعاً .

ونحن المسؤولون عن جبنهم وخوفهم من الحروب والطائرات

(١) رواد ابن ماجه والديلمي في الفردوس

والكفاح الدامي في سبيل حرية البلاد واستقلالها ، إذا جزعنا عليهم وهم
في سفرهم من خمسة اليد وعشرة الرجل ونقطة الدم ووحشة الظلام ،
ولحن المسؤولين عن ضعف أجسامهم إذا حفظناهم في سفرهم من لحن
الشمس ووفدة البرد وثلج الشتاء ونسيم الربيع ..

حكمت إحدى المحاكم على سارق بالعبودية - وكانت حكم الله في
كتابه بقطع يده - فلما جاء وقت التنفيذ قال لهم بأعلى صوته .. قبل
أن تقضوا يدي اقطعوا لسان أمي .. فقد سرقت أول مرة في حياتي
بيضة من جيراتنا فلم تؤذيني ولم تطلب إلي إرجاعها إلى الجيران بل
زعدت وقالت : الحمد لله لقد أصبح ابني رجلاً .. فلولا لسان أمي
الذي زغرد للجريمة لما كنت في المعتصم سارقاً !

أيها الآباء والأمهات : لنذكر دائماً مسؤوليتنا نحو أبنائنا وبناتنا
لنذكر قول الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا ١ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « علموا أنفسكم وأهليكم
الخير وأدبواهم ٢ » وقوله أيضاً « الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم ٣ » .
ولنذكر أن أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبد الله بن الزبير قبل
استشهاده في معركة مع الحجاج وقد جاء يستشيرها في مواصلة
المعركة .. « يا بني ان كنت تعلم أنك على حق فما ينبغي أن ترجع عنه .
وان قلت كنت على حق ثم تبين لي خلافه فبئس المرء أنت ، أهلك
نفسك ، وأهلك قومك » . ولما قال لها : أخشى أن يمثل بي سيان

(٢) المخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما

(١) التحريم : الآية ٦

(٣) رواه ابن ماجه

بني أمية بعد الموت .. فقالت له : يا بني ان الشاة المذبوحة لا تتألم من
السلخ !

هذا مثل للبننت التي رباهها الاسلام بأسلوبه الحكيم العظيم ، فلما
أصبحت أمًا علمت ابنها كيف يضرب أروع الأمثال في القداء والتضحية
والاستشهاد في سبيل الحق !

لنذكر هذا حين نحاول أن نعرف سر الخلود في تاريخ عظمائنا
الخالدين ، وسر الاخفاق في تاريخ رجالنا المعاصرين !

آباء ونسب في البيوت

أذيع مساء الخميس : ١٥ من ذي الحجة ١٣٧٤
١ من رجب ١٩٥٥

من مشاكل الأسرة التي تؤثر في سلوكنا الاجتماعي علاقة الآباء بالآباء والأمهات ، فكثيراً ما يقع الخلاف بين الولد وأبيه ، وكثيراً ما يجر هذا الخلاف وراءه ذيولاً أخلاقية واجتماعية مؤلمة ، وقد تؤدي الى ارتكاب جرائم القتل والعدوان ، ونستطيع أن نقسم أسباب الخلاف الى سببين رئيسيين : سبب معقول لا بد فيه من استعمال الحكمة ، وسبب غير معقول ولا مشروع وهو ما يتسم بسمة العقوق من قبل الولد نحو أبيه .

أما الأول ، فهو ما ينشأ عن تحكم الأبوين في علاقة ولدهما بهما بعد الزواج أو عنده . فهما يحرصان غالباً على زواج ولدهما بفتاة لا يريدان ، أو ليست له مصلحة حقيقية في الزواج منها ، بل انهما ليرغبان في ذلك طمعة في مال ، أو انسياقاً وراء عاطفة ، أو حرصاً على صداقة أو قرابة ، دون نظر الى مصلحة الولد الحقيقية في هذا الزواج ، وهذا خطأ فادح يجر الى أسوأ العواقب ، وهو تحكم من الأب أو الأم لا يبرره الشرع ولا العقل ولا الحكمة ، ومن الخير أن يؤخذ في ذلك رأي الابن ويقنع به ، لأنه هو الذي سيتزوج الفتاة ويشارك معها في السراء والضراء ، فإذا لم يجد فيها سكنه النفسي والروحي كان زواجه منها مبعث شقاء له ولها ، وقد يتعدى ذلك الى شقاء أسرتهما معاً .

وحين يتزوج الولد يرغب الأبوان (غالباً) في أن يظل بجانبهما ،

يسكن معها هو وزوجه وأطفاله فتتسبب المشاكل بين الأم والزوجة ، وبين الأب والابن ، وكثيراً ما تكون أسباب المشاكل قافهة ناشئة عن رغبة الأب أو الأم في فرض سلطانهما على الولد بعد زواجه ، كما اعتادا ذلك أيام طفولته وعزوبته ، وقد تنشأ عن غطسة الزوجة أو نفرتها من حماتها ، أو تدخل الأبوين في العلاقة بينهما وبين زوجها ، وفي البيئات الجاهلة أو الظالمة يحصل الأبوان ولدهما على القسوة على زوجته وتعذيبها ، وأحياناً على الطلاق منها ، لأنها لا تخضع لهما أو لا تنسجم معها ، وعادة اسكان الولد مع أبويه بعد الزواج لا تزال منتشرة في القرى وفي أكثر سكان المدن ، وهي عادة قديمة ترى آثارها في البيوت القديمة التي كانت تعد لاسكان الأولاد حين زواجهم مهما كان عددهم في البيت الواحد ، وكان الأب حين يريد تزويج ابنه يكتفي بأن يفرد له في الدار غرفة واحدة لكنه وزوجه بينما يشترك مع أبويه وأخوته في غرف الأكل والجلوس والاستقبال ، وقد رأينا عدة أبناء يشتركون مع أبويهم في بيت واحد ، ويتكاثر الأولاد في هذا البيت حتى يشبه خلية من النحل تعج بالأطفال والنساء والرجال ، ولهذه العادة محاذير متعددة من جهة الشرع والأخلاق والصحة النفسية والجسمية ، والآن وقد تطورت الحياة وتعددت مشكلاتها ومطالبها ، وتطور بناء البيوت من الأسلوب الاسلامي الشرقي الى الأسلوب الغربي الحديث ، لم يعد من المستحسن أن يستسك الأبوان بهذه العادة ، ومن الخير لهما ولولديهما أن يهينا بأنفسهما له سكناً خاصاً خارج بيتهما ، لتظل علاقات الود والحب والاحترام قائمة بينهما وبين ولدهما وزوجه ، فيحال دون وقوع المشكلات وتجدها يوماً بعد يوم في البيت الواحد والعائلة الواحدة .

والقسم الثاني من أسباب الخلاف هو ما يكون منشأه العقوق والجحود ، عقوق الولد لأبويه وجحوده لفضلهما ، ويتجلى ذلك في تأففه من أوامرهما وتكاليقهما ، ومن رقابتهما لسلوكه ونصحهما له في

أعماله ، كما يتجلى عقوق الولد في انشغاله بنفسه وعائلته عن النظر في
شؤون والديه وأعالنهما حين يحتاجان إلى إغاثة وانقاذه ، وقد ينشأ
هذا العقوق إلى الغلظة في خطابهما والتعدي عليهما بالضرب والاهانة
وكم رأينا أبناء مجرمين اعتدوا على حياة آبائهم وأمهاتهم بالقتل أو
الضرب المبرح الذي تنشأ عنه إحدى المعاهات المزمنة .

ومن أقبح مظاهر العقوق أن يتبرأ الولد من أبيه حين يرتفع مستواه
الاجتماعي عنهما ، كأن يكونا فلاحين وهو يعيش في المدن ويتسهم بعض
الوظائف الكبيرة ، فيحجل من وجودهما في بيته بتياب الفلاحين أو الأترياء القديمة
وقد شاهدنا بعض هؤلاء العاقين المغرورين من زعم لزواره عن أبيه أنه
خادم مستأجر لشؤون البيت ، لما يتوهم في لباسه وهيأته من حطة تتنافى
مع وظيفته أو مقامه الاجتماعي الكبير ، وهذا بلا ريب دليل على حطة
نفس ، وصغر عقل ، وحقارة شأن ، والنفس العظيمة تعزّز بمنبتها وأسلها
وتفخر بأبيها وأمها مهما كانت حياتهما ونشأتها ويشتها ، وحسبك أن
القرآن الكريم مع تشديده على الشرك والمشركين أوصى الولد بأن
يعاشر والديه المشركين بالمعروف « وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً » (١) .

هذه هي بعض مظاهر العقوق من الولد نحو أبيه وأمه ، ومن ثم
كان العقوق قبيحاً في نظر المروءة والشرعية ، أما قبحه في نظر المروءة
فلأنه مكافأة لإحسان الأبوين بالإساءة ولنعتهما بالكفران ، فلو عرف
الولد مبلغ ما عاناه أبواه منذ أن حملته أمه إلى أن وضعت وأرضعته
وربته ، ومنذ أن ألقى الأب عليه جنيئاً في بطن أمه حتى أصبح رجلاً ذا
زوج وأولاد ، لو تذكر الولد فضل أبيه وكفاحهما من أجله في مراحل
حياته منذ الاجتئان حتى الزواج ، لوجد أن ما يقدمه لهما بعد ذلك من
بر وعون في حياته كلها لا يعادل فضل يوم واحد من أيام أبيه معه ،

(١) لقمان : الآية ١٥

فكيف يكون من المروءة أن يجحد فضلهما ويبدلهما بالاحسان اسماء
وبالشكر كبراً ؟ .. ولو كان فضل الأبوين قاصراً على الاتفاق المادي
لهان الأمر ، ولكن فضلهما في حياته بالعاطفة والحب والرعاية والسهر
هو أقوى وأشد تأثيراً في حياته وهو طفل صغير ، أن الطفل يعيش
بعاطفة أبويه وحنانهما أكثر مما يعيش بهما ، ويا لله للأبوين ! ما أكبر
قلبيهما وأنبأ عاطفتيهما ، حين يسهران الليل كله لطفلهما الوليد يصرخ
ويبكي ، فلا يذوق الأبوان طعم المنام ولا يبرد الاستقرار ، يكبان عليه
ساهرين جزعين وجلين على حياته وصحته ، حتى ليتبين أن يقدياه
بحياتيهما ، فإذا بزغ النجر وهذا الأثم وعادت الطفل ابتسامته ، نسيها
سهرهما وآلامهما وأكبأ عليه يقبلانه ويفسماه .. أن ليلة واحدة من
هذه الليالي - وما أكثرها في حياة الطفل - في آلامها وأحزانها وتعبها
وسهرها ، لتعدل مال الدنيا يصبه الولد حين يكبرين قدميهما ثم لا يكفي
ذلك في جزائهما ولا شكرانهما ..

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله :
أنتي حججت بأمي من اليمن على فطري ، وطفنت بها البيت وسعيت بها
بين الصفا والمروة ، ووقفت بها في عرفات ، ودلفت بها إلى المزدلفة ،
ورميت لها الجمار بمنى ، فعلت ذلك كله وهي عجوز لا حراك بها وأنا
أحملها على فطري فهل أدبت حقها علي ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم :
لا .. قال الرجل : لم ؟ قال : لأنها فعلت ما فعلت بك في صغرك وهي
تتمنى حياتك ، وأنت فعلت ما فعلت بها وأنت تمنى موتها ؟ .. وصدق
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما يطيق الولد مهما كان برأ وفياً ،
بعض ما كان يطيق الأب من عذاب وآلام نحو ولده الصغير حين تنتابه
الأوجاع والأسقام ..

أفليس قبيحاً إذن في عرف المروءة والأخلاق أن يقف الولد من أبويه
في كبره موقف الجحود وهو المدين لهما في حياته منذ ولادته وطفولته ؟

ومن هنا كان حقاً ما تقرره الشريعة من أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأشد الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل « واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الي المصير ١ » فانظر كيف قرن النهي عن الشرك بالله مع الوصية بالوالدين ووجوب الشكر لله ولهما في آية واحدة ونسق واحد ؟ .. ويقول صلى الله عليه وسلم : « ألا أبئسكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله .. وعقوق الوالدين ٢ » فلا يقدم على عقوق الوالدين الا فاقد اروة سيء الخلق قليل الدين ، ومن كان كذلك مع أوثق الناس به وأكثرهم تفضلاً عليه ، كان مع الناس أدنى مروءة وأسو أخلاقاً وأقل ديناً . وقد يمرر بعض الأولاد عقوقهم لأبائهم وأمهاتهم بقسوة هؤلاء الآباء والأمهات ، وظلمهما له وتعديهما عليه ، وأنا لا أنكر أن بعض الآباء يفعلون ذلك ، وأن بعضهم يشتد في القسوة والتأديب حتى ليضرب ولده فيكسر له يداً أو يقسم له ظهراً ، وهي قسوة جاهلة ظالمة بلا شك ، لكنها لاتبرر العقوق بحال ، فالولد كثيراً ما يخطئ في الحكم على الأب والأم بالقسوة والظلم ، وكثيراً ما تخفى عليه الحكمة — لصغره وطفوته — من قسوة أبويه وشديتهما عليه في التأديب ، وكثيراً ما يكون ذلك بدافع الشفقة والرحمة من دون أن يرى الولد أن في ذلك شفقة أو رحمة ، ولقد مررنا كلنا بهذا الدور وبهذه الحالة ، فكم كنا نبكي من قسوة آبائنا علينا ، ومن حرماننا من بعض ما نشتهي ، ومن منعنا بعض ما نريد أن نفعل ، وكنا نتهمهم يومئذ بالظلم والقسوة ثم ما تلبث حين نعي الحياة ونفهمها أن تتبين فضلها علينا في ذلك المنع والحرمان ، وما أصدق الشاعر حين يقول :

فقسا ليزدجروا ومن يك راحماً
فليقس أحياناً على من يرحم

(٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي

(١) لقمان : الآية ١٣ ، ١٤

وهب أن أباك كان ظالماً فيما صنع بك ، ألا تفتقر له ذلك لقاء
ما سبق له من فضل عليك يوم كنت رضيعاً ووليداً وطفلاً صغيراً لا تجد
في الكون من يحنو عليك غيره وينفق عليك سواه ؟ ..

أيها الأخوة من أبناء وبنات .. لاتنسوا فضل آبائكم وأمهاتكم
عليكم وإن غاب عنكم الآن مشهدهم ، أنظروا إلى صنيعهم باخوتكم
الصغار : أنظروا إلى أمهاتكم حين يلدن اخوتكم كم ينالمن وكم يصرخن ،
ثم انظروا اليهن بعد ذلك كم يسهرن وكم يارقن وكم يجزعن ، وانظروا
إلى آبائكم كيف يكسحون في الحياة ويتعبون من أجل تربية اخوتكم
الصغار وتعليمهم وتطبيبهم ؟ وكونوا على ثقة أن الحياة جزاء ومكافأة ،
فمن أحسن منكم إلى أبويه وبرهما وحضى عليهما ، رزقه الله أولاداً
يحنون عليه ويبرونه ويحسنون إليه ومن عقى منكم أبويه عوقب بأولاد
يعقونه وينكرونه ويسئون إليه .. وقد قال صلى الله عليه وسلم : «بروا
آباءكم تبركم أبناءكم^١ » . وهذه تجربة رأيناها بأعيننا في كثير من
الآباء والأمهات ، فانظروا كيف تريدون أن تكونوا حين تكبرون
وتحتاجون إلى عون الولد ونصرته وبره ومساعدته .. ولست أجد في
تذكيركم بحق الأبوة والأمومة أبلغ ولا أروع من هذه الآيات الكريمة
من كتاب الله العظيم فاستمعوا إليها واعملوا بها « وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً^٢ » .

(١) أخرجه الحاكم والطبراني

(٢) الاسراء : الآية ٢٣ ، ٢٤

أخلاقنا الاجتماعية في الأعياد

اذبح للعرفة : ٨ من ذي الحجة ١٣٧٤
٢٨ من نور ١٩٥٥

نحن الآن على أبواب عيد كريم ، فغدا يقف مئات الألوف من شتى أنحاء العالم الاسلامي في عرفات داعين مكبرين . وبعد غد يحتفل العالم الاسلامي كله بهجة العيد وسروره ، فتتحرر الأضاحي وتقدم الصدقات ، ويتزاور الأهل والأصدقاء ، ويلبس الناس الجديد والجميل من الثياب فما هو المعزى الاجتماعي والانساني في العيد ؟ وكيف ينبغي أن تكون أخلاقنا الاجتماعية فيه ؟ .

أما معناه الاجتماعي فهو ما يضيفه على القلوب من انس ، وعلى النفوس من بهجة ، وعلى الأجسام من راحة ، وهو ما يدعو اليه من تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء ، والتراحم بين الأقرباء ، والتعاون بين الناس جميعا ، ففي العيد تتقارب القلوب على الود ، وتجتمع على الألفة ، وفي العيد يتناسى ذوو النفوس الطيبة أضعافهم ، فيجتمعون بعد افتراق ، ويتصافون بعد كدر ، ويتصافحون بعد انقباض ، وفي ذلك كله تجديد للصلة الاجتماعية بين الناس على أقوى ما تكون حبا ووفاء وإخاء .

وفي العيد من المعزى الاجتماعي تذكير المجتمع بحق الضعفاء والعاجزين عليه ، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت ، وتعم النعمة كل أسرة ، والى هذا المعزى الاجتماعي العظيم يرمز تشريع صدقة الفطر في عيد الفطر ، ونحر الأضاحي في عيد الأضحي ، فإن في تقديم ذلك قبل العيد أو أيامه ، اطلاقا للأيدي الخيرة في مجال الخير . فلا تشرق شمس

العيد الا والبسمة تغلو شفاه الناس جميعاً ، والبهجة تغمر قلوب أبناء المجتمع قاطبة .

أما المعنى الانساني في العيد فهو أنه يشرك أعداداً لا حصر لها من أبناء الشرق والغرب بالفرح والسرور في وقت واحد ، فإذا بالانسانية تلتقي على الشعور المشترك بالغبطة ، وإذا بأبناء الأمة الواحدة على اختلاف ديارهم يشتركون في السراء كما يشتركون في الضراء ؛ ففي العيد تقوية للروابط الفكرية والروحية التي يعقدها الدين بين أبنائه من مختلف اللغات والأقوام .

تلك هي بعض المعاني الاجتماعية والانسانية في العيد ، ومن ثم كانت الأعياد مظهراً واضحاً لهذه المعاني في كل مجتمع ، ومن أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها إذ تنطلق فيها السجيا على فطرتها ، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها ، والمجتمع السعيد هو الذي تسمو أخلاقه الاجتماعية في العيد الى أرفع ذروة ، ويستند شعوره الانساني الى أبعد مدى ، وذلك حين يبدو في العيد متماسكاً متعاوناً متراحماً ، حتى ليخفق فيه كل قلب بالحب والبر والود ، ويذكر فيه أبناء مصائب اخوانهم في الأقطار الأخرى حين تنزل بهم الكوارث والتكبات ، فما هو نصيبنا من هذه المعاني الانسانية في أعيادنا الحاضرة؟ وما هو واقع أخلاقنا الاجتماعية فيها ؟

لا شك في أن أعيادنا تسم ببعض مظاهر التعاون الاجتماعي : من صدقات ومبرات للبيوت الفقيرة والعائلات البائسة ، ولكن ذلك الى حد قليل بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه ، وبالنسبة لمظاهر الترف والاتفاق الذي نتفقه على ملذاتنا وفي أستمارنا وولائتنا ، فنحن نكتفي بالمعطاء القليل مع استطاعتنا أن نبذل الكثير ، وقل أن نذكر بالمعطاء من لا يذكرنا بنفسه ، فالذين يتصدقون للسؤال من المحتاجين ، هم الذين ندفع لهم ما لا يقيم أودهم وأود أطفالهم ونسائهم . أما البيوتات المستورة التي

يحسب الجاهل أصحابها أغنياء من التعفف ، إذ تأتي عليهم كرامتهم أن
 يتعرضوا لذل السؤال ، فهؤلاء يمر العيد عليهم بالحصرات ، دون أن
 تنبه لهم ، وقد يكونون من الصق الناس بنا ربحاً أو معرفة أو جواراً ،
 وليس هذا من المجتمع السعيد في شيء ، ويوم كانت أمتنا تذوق طعم
 السعادة في مجتمعاتها كان أحدهم يفكر ليلة العيد بجاره قبل أن يفكر
 بنفسه ، ويقدم حاجة أولاد صديقه على حاجة أولاده . حدثت الواقدي
 من كبار علماء القرن الثاني الهجري فقال : كان لي صديقان أحدهما
 هاشمي ، وكنا كنفس واحدة فبالتني ضائقة شديدة وحضر العيد ، فقالت
 امرأتي : أما نحن في أنفسنا فنصبر على البأس والشدة وأما صبياننا
 هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم لما عليهم من الثياب الرثة ، فانظر كيف
 تعمل لكسوتهم ، قال الواقدي : فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله
 التوسعة علي ، فوجه إلي كيساً ممتلئاً فيه ألف درهم ، فما استقر في
 يدي حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلي صديقي
 الهاشمي ، فوجهت إليه الكيس بختمه ، ثم أخبرت امرأتي بما فعلت
 فاستحستته ولم تعتقني عليه فبينما أنا كذلك إذ وافاني صديقي الهاشمي
 ومعه الكيس كهينته ، فقال لي : أصدقني عما فعلت بالكيس الذي وجهته
 إليك فعرفته الخبر فقال لي : انك حين طلبت مني المال لم أكن أملك إلا
 ما بعثت به إليك ، ثم أرسلت إلي صديقي الثالث أسأله المواساة فوجه
 إلي الكيس الذي بعثت به إليه ، قال الواقدي : فتواسينا الألف درهم
 فيما بيننا ، كل واحد ثلاثمائة ، ثم أخرجنا للمرأة مائة درهم ، ولما الخبر
 إلى المأمون فدعاني وسألني فشرحت له الخبر ، فأمر لنا بسبعة آلاف دينار
 لكل واحد منا ألفا دينار وللرأة ألف دينار .

هذا هو التعبير الصادق عن سمو الأخلاق الاجتماعية في كل أمة .
 ومما لا شك فيه أننا في الأعياد لا نذكر مصائب اخواننا الآخرين ،
 ففي وطننا السوري انحاء كحوران مثلاً أصابها الجذب في مواسمها

الزراعية والشح في مواردها المائية ، فانطلق أهلها في البلدان نساء
 ورجالا وأطفالا يطلبون العيش الكفاف ويبيعون الكسب الحلال ، فهل
 ذكرناهم في نكبتهم ؟ هل تصورنا مدى ما يعانون الآن من حرمان
 وإهمال وعطش وجوع ؟ وفي أنحاء من وطننا العربي ثورات ونيران
 تتأجج ضد الاستعمار والظلم ، حتى هدمت البيوت وشنت الأسر ،
 وأعمل الظالمون في جماهيرنا المكافحة ضد الإبادة والافناء ، وأبطال
 الكفاح من رجائنا هجروا الراحة ، وفارقوا التعميم ، ونازلوا الباغى
 المستبد في أوج قوته بالسلاح القليل والعدد القليل ، وما يزالون
 يخوضون معارك القداء ليحرروا وطناً مستعبداً ، ويستردوا حرية سليية ،
 ويعيشوا كما تعيش كل أمة حية في ظل ظليل من الأمن والكرامة ، فبماذا
 قدمنا لهم من قبل ؟ وماذا تنوي أن تفعل لهم في هذه الأعياد ؟ أغلب
 الظن أن مظاهر أفراحنا بالعيد بعد غد ستكون نفس المظاهر التي اعتدنا
 أن نقيمها في كل عيد ، كأن دينانا لا تتلى بالكوارث والأرزاء ، وكأن
 أمتنا لا تقوم في بعض أجزائها ما تم الحزن على ضحاياها وشهداءها ،
 وأنا لا أريد من الناس أن يلبسوا ثياب الحداد في العيد ، ولا ذرف
 الدموع على شهداء الحق والحرية ، ولا الاعتكاف في البيوت كما
 يعتكف المرزوء بفقد حبيب أو قريب . ولا الامتناع عن الطعام والشراب
 كما يمتنع الصائم ، أنا لا أريد شيئاً من هذا ، ولكني أريد أن تظهر في
 أعيادنا بمظهر الأمة الواعية التي لا يحول احتفائها بذكرياتنا الحبيبة
 وأعيادها الدينية ، دون الشعور بمصائبها التي يرزح تحتها فريق من
 أبنائها ، أريد أن تقتصد في لهونا وسرفنا ، لنوفر من ذلك ما تحتاج
 إليه أمتنا في صراعها الدامي المرير ، أريد أن نشعر بالاخاء قوية في أيام
 العيد فتتحدث فيه عن نكبات اخواننا وجهادهم بما يقوي العزائم ويبسط
 الأيدي بالبدل والقداء ، أريد أن تقتصد في ضحكنا فتبدو على وجوهنا
 مسحة من الحزن الكريم الوقور يدل على مبلغ عنايتنا بقضايانا واهتمامنا

بما يجري في وطننا الكبير من أحداث ونكبات ، أريد أن لا أنسى
فلسطين ووطننا الجريح الذي يُس تحت أقدام الغزاة المتوحشين . وأن
لا أنسى شعبنا المشرّد عنها تحت كل سماء يستجدي من الأمم خيشته
ولقته وكساءه ودواءه ، وأن لا أنسى مغربنا العربي المجاهد الذي
ستشرق عليه شمس العيد وهو يشيع الشهداء ويسعف الجرحى ويواسي
المنكوبين ويستعد لنزال الطغاة والمستبدين ، وأن لا أنسى الأخطار التي
تهدد أمتنا في شتى أقطارها من مؤامرات للاستعمار ، وقضاء على
الحرية ، واضطهاد للأحرار ، واغتصاب للثروة التي تذهب إلى جيوب
المستعمرين لتزيد في ترفهم ومجونهم وقوتهم على حساب شعبنا الفقير
المسكين .

أيها المستمع الكريم :

لا شك في أنك تستعد للعيد أبا كنت أو أما ، زوجاً أو زوجة ،
شاباً أو فتاة ، ولا شك في أنك تهيب كل ما يستلزمه العيد من لباس
وأكل ولهو ، فأضيف إلى استعدادك لمستلزمات العيد استعداداً آخر
أكرم عند الله وأجدر في نظر الأخوة والمروءة ، هو استعدادك للتفريح
عن كربة من حولك من البؤساء والمعدمين والمشردين ، فتش عن جارك
أو قريبك أو أبناء شعبك وأسأل عن حاجتهم ، وأعنيهم في ادخال السرور
على قلوب أولادهم ونسائهم ، افعل ذلك فإن لم تستطع فاسعدهم بالكلمة
الطيبة والابتسامة الحانية . والخفقة الطاهرة من قلبك المؤمن ، واذكر
مع هذا كله اخوانك في ديارك التي تفيض بالآلام ، واذكر في صبيحة
العيد وأنت تقبل أولادك ، وتأنس بزوجك ، ويجتمع شملك على الطعام
الطيب والشراب البارد ، اذكر يتامى لا يجدون في تلك الصبيحة ابتسامة
الأب ، وأيامي لا يجدن حنان الزوج ، اذكر جموعاً شردها الاستعمار
والطغيان فإذا هي في أيام العيد تشرق بالدمع وتكتوي بالنار وتفقد

طعم الراحة والأمن والاستقرار .. اذكر هذا كله ، اي اذكر نفسك ، فأنت حين تأسو جراح اخوانك انما تأسو جراحك ، وحين تسد حاجة جيرانك انما تسد حاجتك أنت ، ومصدق الله اذ يقول « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ١ » ، « من عمل صالحاً فلنفسه ٢ » . وبروحي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه وأعظم تعليمه الناس الحب والخير والتعاون حين يقول : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .. والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ٣ » « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٤ » . « مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى * » .

اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك ، وأن تقوم بحق الأخوة علينا من عون واسعاف وأن نستجيب لندائك في البذل والفداء : لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. ان الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك ..

(٣) رواه مسلم

(٢) فصلت : الآية ٦

(١) البقرة : الآية ٢٧٢

(٥) رواه مسلم وأحمد

(٤) رواه الحاكم

بين حبيبين

أذيع مساء الخميس : ٢٢ ذي الحجة ١٣٧٤
١٩٥٥ آب ١١

سنة الله في هذه الحياة أن تتطور دائماً وأبداً ، فهي في تغير مستمر في العادات والتقاليد ، وهي في تقدم مضطرد في الأفكار والآراء والعلوم . وهي تسير من المجهول الى المعلوم في آفاق السماوات ، أو في طباق الأرض ، أو في طباع الناس . وسبيل هذا التطور في الأمة المستقرة الواعية سبيل الخير والنجاح ، وشأنها معه أن تقبله بهدوء وحكمة واعتدال حتى تكون حياتها على تطور الزمن حلقة محكمة وسلسلة متصلة يأخذ آخرها بأولها من غير انقطاع ولا اضطراب ، وسيله في الأمم المتأخرة أو الحديثة في نهضتها ويقظتها أن يحدث اضطراباً في خطاها ، وتبليلاً في اتجاهها ، وتناقضاً في حياتها العامة : كما نشاهد ذلك في مجتمعنا الحاضر ، فلقد تطورت فيه أوضاع الحياة تطوراً سريعاً مدهشاً يكاد يفوق سرعة الزمن ، ووقفنا ازاء هذا التطور باهتين مشدوهين ، لا نعرف ما نأخذ ولا ما ندع ، ولا كيف نصل الماضي بالحاضر ، ولا كيف نوائم بين القديم والجديد ، حتى بدا مجتمعنا بشكل متناقض عجيب متنافر ، وأذكر أنني كنت مرة مسافراً بين دمشق وبيروت فاجتازت بنا سيارة كان منظرها عجيباً .. كانت سائقة السيارة فتاة مكشوفة الذراعين بادية الصدر والشعر ، آخذة من الزينة بأثمتها وأكسلها ، وبجانبتها أمها تبدو أكثر منها احتشاماً في لباسها تضع على رأسها (الايشارب) وتسترد ذراعيها حتى الكفين .. وفي المقاعد الخلفية جدتها العجوز التي تسربت بالرداء

الأسود من قرنفا الى قدمها ، لا يبدو منها شعر ولا فخر ولا سن ولا ناب !
وبجانبها الجد المسن الوقور تتوج رأسه عمامة صفراء ، وتزين وجهه
لحية بيضاء ، وقد أمسك بيده السبحة يتلو ما يتذكر من القرآن أو
يتيسر له من الذكر والدعاء .. كان منظر السيارة عجيبة حقاً ، إذ جمعت
بين التقى والاثم ، والتزمت والتحرر ، والقديم والجديد .. حقاً لقد
كانت هذه السيارة تمثل مجتمعنا تمام التشيل ، فهو يتألف من جيلين
يكادان يختلفان في كل مظاهر الحياة من عقيدة وعبادة وعادة ولباس ..

ففي العقيدة يبدو جيلنا القديم أكثر أيماناً بالله ، وأقوى اعتقاداً
بالغيب ، وأشد اعتزازاً بمظاهر الدين ، أما جيلنا الجديد فأقل ثقة بالله ،
وأضعف ركوناً الى عالم الغيب ، وأقل اعتزازاً بمظاهر الدين ، بل يكاد
يكون انكار الدين وجود الخالق علامة التهم والرقى والظرف عند
الكثيرين من شبابنا المتعلم اليوم .. وفي ميدان العبادة يحرص جيلنا
القديم على كل شعائرها من صلاة وصيام وحج وزكاة وقراءة قرآن
وتلاوة ذكر .. ولا يزال فينا من يذكر كيف كان الناس يستقبلون
رمضان قبل شهرين من قدومه بكل مظاهر الأدب والتقوى ،
ويصومون رجب وشعبان قبله ، ويتوبون فيهما من كل المعاصي والآثام ،
فاذا جاء رمضان كانت له في البيوت فرحة ، وفي الأسواق ضجة ، وفي
المساجد احتشاد ، حتى ليغص بالراكعين الساجدين والقارئ والذاكرين
والعلماء والمتعلمين .. أما اليوم فلم يبق لرمضان من ذلك كله الا بقايا
من تلك المظاهر لا تسمن ولا تقني من جوع .. وحسبك أن تطوف ليالي
رمضان في مجتمعات المدينة فترى الذين يؤمنون الملامهي والمشارب أكثر
من الذين يملأون الأندية والمساجد .. وأراد جيلنا الحديث أن يشارك
جيلنا القديم في العناية بـرمضان ، فزاد في حفلات السينما وفي سهرات
المجون التي تسمى بالفن ، وأول ما تطالعك به اعلانات الصحف والشوارع
في رمضان هذه العبارة التي أصبحت مألوفاً (احتفالاً بشهر رمضان

تقيم دار سينما (كذا) أربع حفلات في اليوم .. واحتفالاً بشهر رمضان
استقدم ملهى (كذا) أقوى الفرق الاستعراضية في الشرق) .. هكذا
انقلبت العناية بمواسم العبادة من تقى الى فجور ومن نسك الى انطلاق ..
وتخذ مثلاً آخر موسم الحج : فلقد كانت شهور الحج — يوم كان الحج
بالجمال والقطار — شهوراً زاخرة بالحركة والزينة والأفراح وكانت عودة
الحجاج أيام أعياد تشترك المدينة كلها فيها : ولا أزال أذكر وأنا صغير
كيف كانت المدينة كلها تخرج لاستقبال الحجاج في محطات القطار ،
حتى اذا وصل القطار ونزل الحجاج أقبل عليهم الناس يعانقونهم ،
ويطلبون دعاءهم . من عرفهم ومن لم يعرفهم ، ومن اتصل بهم من قبل
ومن لم يتصل بهم ، ويظل الحاج منذ نزوله من القطار حتى وصوله الى
بيته يستقبل المعانقين ماشياً في حر الشمس والناس من حوله ، لا هو
يسل من الدعاء ولا هم يملون من التقبيل والعناق .. وتضاءلت هذه
المظاهر في جيلنا الجديد الى أن أصبحت حبالاً من الكهولاء يضعه أهل
الحاج على باب الدار ايذاناً بوصولهم وتعريفاً بمنزله ، ويكاد لا يعرف
أحد متى سافر ولا متى وصل .. وفي مجال العادات الاجتماعية لا يزال
جيلنا القديم يعرف للجوار حقّه ، وللزواج قدسيته ، وللقرابة حرمتها ،
وللفقراء نصيبهم ، فانقلب ذلك في جيلنا الجديد الى أن لا يعرف الجار
جاره ولو سئل عنه لما عرف كيف يدل عليه : والى أن يرى في الزواج
متعة جسم ومغتנם لذّة ومظهر بذخ ، والى أن يتنكر للأقرباء فلا يزورهم
الا ان زاروه ، وان كانوا في حاجة الى برّه ومساعدته اجتواهم وأنكرهم
وقبرهم من لقيامهم . والى أن يشغل بنفسه عن المحتاجين في المجتمع ، فلا يبالي
أن ينفق الآلاف على ملذاته وهو يرضى بالعشرات على مواطنيه وجيرانه
وذوي قرابته .. وفي ميدان العادات في المساكن والمشرب والمسكن
والملبس حرص الجيل القديم على كل ما كان يألفه قبل التنشور الحديث ،
فهو يرى ركوب الحمار الأبيض أشهى من ركوب سيارة (الكادلاك) ،

والجلوس على الأرض أريح من الجلوس على الكرسي والمقعد ، والأكـل
باليد ألد من الأكل بالسكين والشوكة ، وفي اللباس الفضفاض السابغ
أكرم من اللباس الضيق المنم . . بينما يحرص جيلنا الحديث على أن
يأخذ بسرعة كل ما يقضي به التطور الجديد ، فهو يأكل بالسكين
والشوكة ، ويزري بمن يأكل بيده ، ويجلس على الكرسي ، ويحترق
من يجلس على الأرض ، ويلبس ما كاد يلتصق بجسده حتى لو أراد
النسيم أن يمر بين لباسه وجسده لما وجد إليه طريقاً ، ويستحسن اللباس
المعبر عن أجزاء الجسم ويستخف بمن يلبس ما يستر تلك الأجزاء . .

هذا هو مجتمعنا في متناقضاته ، ولا أبالغ إذا قلت - وهو كثير
يعلمه كل من اختلط بالمجتمع واطلع على دخائل الحياة العائلية الحديثة -
أن البيت الواحد يجمع في الساعة الواحدة بين العجوز التي تصلي أو
تقرأ القرآن ، وبين الفتاة التي ترقص على أعذب الألحان . . وبين المتخرج
من أن يتطيب بالكولونيا لأنها نجسة على زعمه ، وبين الذي يتصبغ
ويتمسك بالمسكرات يملأ بها جوفه ولا يبالي أن تسكب على ثيابه
وجسده ، وبين التي لا تخرج إلى السوق إلا وقد لفت نفسها بوشاح
أسود لا تكاد تعرف أولها من آخرها ولا طولها من عرضها ، وإذا مشت
تمشي محتسمة كأنها تخاف أن يأكلها الرجال ، وإذا تكلمت تكلمت
هامسة كأنها تخشى أن تسمعها الجان . . وبين الفتاة اللعوب التي
تخرج وهي حريصة على أن يكون الذي يظهر من جسمها أكثر مما
يخفى ، وأن تتثنى في مشيتها كأنها عروس تزف إلى بعلمها ليلة الزفاف ،
وأن تتحرش بمن ترى من الرجال والشباب وتنظر إليهم بعيون جائعة
ظامنة كأنما تقول لكل من يراها خذني ! . أستغفر الله ! فلقد أفحشت في
الوصف حتى كدت أثير . . وأغربت في المقارنة حتى أوشكت أن أضحك ،
وما هذا ذنبي ، إنما هو المجتمع الذي أعيش فيه . . إنما هي السيارة
التي رأيتها بين دمشق وبيروت ! . .

وبعد فهذا هو التناقض في مجتمعنا الحاضر في عقائده وفي عاداته
وفي تطوره يضاف الى ذلك التناقض بين حياة المدن والريف ، فبينما
تتري في المدينة كل وسائل الثرف والرفاهية اذا بك ترى حياة الريف
جافة قاسية تبعث على السأم والملل .. وبينما ترى سكان المدن يأخذون
بقسط من التعليم والتطبيب ، اذا بك ترى سكان القرى محرومين من
أكثر ذلك ، وبينما ترى في الطبقة المترفة الغنية أحدث الأزياء وأجمل
السيارات وأفخم الأبنية وأوسع مظاهر الاختلاط ، اذا بك ترى في
الريف طرقاً تتلىء بالفبار صيفاً وبالوحل شتاءً .. وأزياء كما كانت
في فجر التاريخ لم تبدل ولم تتغير .. ومعيشة بدائية تكاد تذكر بحياة
الانسان في العصر الحجري . ومن كان في هذا مبالغة فليزر جبال
العلوين وليوغل في زيارته ليرى كما رأيت . كيف يعيش بعض سكانه
في الأودية وعلى رؤوس الجبال .. كما كان يعيش الانسان الأول في
الغابات والأدغال .. وما لي أذهب بعيداً فهذه مدناً الكبرى كدمشق
أو حلب ، أترون مظاهر الحياة والمعيشة والعادات في أحيائها الفقيرة
أو القديمة ، كمظاهر الحياة والمعيشة والأزياء والعادات في أحيائها
الغنية أو الحديثة ؟ وهل تظنون أن كل سكان دمشق يعيشون على
مستوى واحد مع سكان شارع أبي رمانة مثلاً ؟ أو أن كل سكان حلب
يعيشون على مستوى واحد مع سكان حي الجميلية مثلاً ؟ .. أنا لم
أذهب الى ديار القرب لأستطيع أن أحكم : هل في كل عواصم العالم يوجد
هذا التباين البعيد بين السكان في معيشتهم وأزيائهم وتطورهم ؟ ولكنني
زرت أكثر العواصم العربية وبعض العواصم الاسلامية ، وأستطيع كما
حكمت على دمشق وحلب ، أن أحكم على بيروت والقاهرة وبغداد
وعمان ومكة والرياض وكراتشي ولاهور بأن التباين في المستوى
الاجتماعي وفي العادات والأزياء تباين شاسع بين سكان هذه العواصم
يظهر فيه المجتمع العربي والاسلامي بشكل متنافر غير منسجم ويدل على

اضطراب المقاييس فيما نأخذ وندع من هذه الحضارة وهذا التطور الذي
تقع الإنسانية كلها تحت وطأته ..

والآن ما هو علاج هذه الفوضى ؟ ومع أي الفئتين ينبغي أن نكون ؟
أنكون مع الجيل القديم في محافظته وتزيمته وروحانيته واستمساكه
بعقيدته ؟ أم نكون مع الجيل الجديد في ثورته ونظره وماديته ولا مبالاته
بعقائده وتقاليد أمته ؟ أنخضع لسنة التطور خضوعاً أعمى فلا تكون لنا
إرادة فيما نأخذ وندع ؟ أم نقاوم هذا التطور بكل قسوة لتجرفنا الحياة
بعد ذلك بكل ما فيها من أوساخ دون أن نستطيع المقاومة ؟

الحق أن مقاومة التطور عبث ، والاستسلام له انتحار .. فتقاليدنا
وأوضاعنا الاجتماعية ليست كلها سيئة ولا كلها خيراً .. وما تأتينا به
هذه الحضارة ليس كله خيراً ولا كله شراً .. انني لست من الذين
يحرزون على انقراض بعض تقاليدنا وأوضاعنا البالية فليست أجزع مثلاً
لإنقراض عادة استقبال الحجاج من المحطة الى البيت مشياً على الأقدام
في حر الظهيرة ؟ اذ لا أجد لذلك مسوغاً من دين ولا شريعة ولا سنة
مأثورة ولا عقل ولا حكمة ، ولست أريد أن نستبقي على بعض العادات
في معاملة نسائنا وعزلهن عن الحياة حتى كأنهن غرايب سود لا يفقهن
من الحياة شيئاً ولا يجرؤن على الخروج من البيت الا وجات حذرات !
فلقد كانت أمهاتنا في عصور الخير يتعلمن ويتعلمن ويقاتلن في سبيل
الله ويشجعن ويواسين !

أجل لست جزعاً على انقراض بعض العادات التي هي وليدة الجهل
والغفلة والانحطاط والانحراف عن الدين والبلادة في فهمه ، ولكنني
جزع من هذا الارتواء في أحضان الحضارة الى حيث تفقد كل وعي ،
وتذوب لنا كل شخصية ، وتدمج لنا كل معالم الخير في حياتنا ، وتتغلى
عن كل مقومات العزة والقوة في تراثنا وتاريخنا .

نستطيع أن نكون حكماء في خطوات التطور فنأخذ ما هو منه الله في ميادين العلم والفكر والاختراع ووسائل الحياة التي لا بد منها .. ونحافظ في الوقت ذاته على تقاليدنا الصالحة الكريمة التي انبثقت عن عقيدتنا ، وانسجمت مع أخلاقنا ، وانطبعت بها أمتنا في التاريخ القديم والحديث فإذا هي خير أمة أخرجت للناس .. إن في هذا القول أجلاً كبيراً وأنا أعلم أنه لا يروي غلة المستمع ولكن الوقت لا يتسع في هذا الحديث لأكثر مما قلت وحسبي في ختام هذا الحديث أن أوجه أنظار العلماء والمصلحين والأخلاقين وقادة النهضة في البلاد إلى وجوب تصحيح المقاييس في خطوات نهضتنا الحاضرة ، فليس من الخير أبداً أن نضل الطريق السوي إلى حياة كريمة عزيزة في خضم هذه الآراء والأقوال والعادات التي تغمرنا بها الحضارة الحديثة ، وليس من الخير أن يبدو مجتمعنا بهذا الشكل مظهراً من مظاهر التناقض العجيب المضحك فيه من بقايا عصر نوح ومن حياة هوليد ما لا يمكن أن يعيشوا جنباً إلى جنب ، فلماذا لا نهتم مسؤولين وعلماء وزعماء ومفكرين في إيجاد حياة منسجمة تجمع فيها بين خير الماضي واستقامته ومهارته ، وبين علم الحاضر وتطوره ورفاهيته ؟

إن الله دعانا إلى ذلك قبل أربعة عشر قرناً حين قال « فبشر عباد : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ١ » ودعانا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : « الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أثنى وجدها ٢ » فهل نحرص في تطورنا على أن نأخذ أحسن القول ونلتقط أئمن الحكمة ؟

(١) الزمر : الآية ١٧ ، ١٨

أعوان السوء

أذيع ماء الخبيث : ٢٨ من ذي الحجة ١٣٧٤
١٩٥٥ من آب ١٨

لا يعدم الرؤساء والزعماء في كل عصر من يتعلق لهم ويتقرب اليهم بالمديح الكاذب والثناء الباطل ، والناس بطبيعتهم ميالون الى من ينفعهم ويقضي اربتهم ويعقد عليهم وينحهم الجاه والنفوذ ، فاذا أتيح لهم رئيس يستمع اليهم ويحقق لهم ما يطلبون كالوا له المديح صادق وكاذبه ، وأعطوه الثناء حقه وباطله ، فان استمسك الرؤساء بالحق واعتصموا بالعدل ، وتزودوا بالتقوى كان ذلك خيراً لهم ولأمتهم ، وان بسطوا للمتسلقين بساط الأنس ، وأسبعوا عليهم ثوب الحماية كان ذلك شراً لهم ولأمتهم .. والأمة التي لم تستقم أخلاقها الاجتماعية على سنن الحق يكثر فيها المتسلقون للرؤساء والأقوياء ، وهم دائماً صنفان من الناس : صنف يطمع في المال يملأ به جيبه ويرفه به عيشه ، وصنف يطمع في الجاه يسطر به نفوذه ويحقق عن سبيله شهوته ! وكثرة هؤلاء في المجتمع دليل انتكاس المجتمع في أخلاقه وسلوكه .. ونذير شؤم للرؤساء والشعب على السواء .

أما الرؤساء فان أعوان السوء يسيئون اليهم بما يرتكبون من جرائم ، وما يأكلون من حق ، وما يخرفون من قانون ، معتمدين على نصره هؤلاء الرؤساء لهم وحمايتهم من عقوبة القانون وسلطان الدولة .. ثم هم يسيئون الى الشعب بما يزينون للرؤساء من شر وما يخفون عنهم من حقائق ، وما يكتنون عنهم من نصيحة .. وهكذا يكون أعوان السوء سبباً في افساد أخلاق الأمة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية فيها ..

ونستطيع أن نرد ما سينا في التاريخ القديم الى أعوان السوء لدى
 الخلفاء والملوك والأمراء والأقوياء .. يأتي أحد هؤلاء الى الحكم أو
 يؤتى به اليه فيحيط به ذوو الأهواء ودعاة الفجور وخبثاء الدنيا وأصحاب
 الأهواء والمظالم والشهوات : ويسلكون للتسكن من نفسه كل سبيل :
 ويدخلون الى محبته من كل باب : حتى اذا استأثروا برضاة أعمالوا
 بأموال الأمة يد السلب والنهب : واعتدوا على أعراض الناس وكراماتهم :
 فيتذمر الناس من الحكم القائم : وتمتلى صدورهم بالحق والضيعة
 على الخليفة أو الرئيس الحاكم : ويحجب هؤلاء الأعوان عنه أنباء
 التذمر ويوهمون برضا الشعب وتقديره : فما هي الا الثورة ترفع رأسها
 أو الفتنة تمد لحيها : وتكون الكارثة ويكون الانهيار ..

ان الثورة على عثمان رضي الله عنه كانت باغية حمل لواءها رؤوس
 الشر في عصر الخليفة المظلوم : ولكن بعض أسبابها كان من حاشيته
 وأعوانه ، اذ كانوا ينصرفون في الأمور بدون علمه ، ويكتسبون عنه
 الحق مستغلين تقدم سنة .. وهكذا أريق دم أول خليفة مسلم على يد
 بعض المسلمين بما مهد لذلك أعوانه من أسباب النقرة في نفوس الناس
 حتى استغلها بعض الأشرار .. ونحن نعلم ما كان من مآسي الولاية
 بالعهد لولدين من أولاد الخليفة معا .. كما حصل ذلك في العصر الأموي
 والعصر العباسي ، فهل كانت تقع هذه الفتن التي تنشأ بين أخوين فتقسم
 الأمة الى معسكرين يقتل أحدهما الآخر : لولا أن الخليفة كان من حوله
 من يفرقة بارتكاب هذا الأثم الشنيع والخطأ البالغ ؟

دخل الامام الزهري من كبار أئمة المسلمين في القرن الثاني الهجري
 على هشام بن عبد الملك فقال له هشام : يا أبا عبد الله : ما حديث يحدثنا
 به أهل الشام (أي أنصاره وأعوانه منهم) ؟ قال ما هو يا أمير المؤمنين ؟
 قال انهم يحدثونا بأن الله اذا استرعى راع رعيته كتب له الحسنات ولم
 يكتب عليه السيئات .. فقال الزهري : بأمل وكذب يا أمير المؤمنين ..

أنبي خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبي ؟ فقال بل نبي خليفة ، قال
الزهري : فإن الله يقول لداود عليه السلام « يا داود انا جعلناك خليفة في
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » .

فهذا يا أمير المؤمنين وعيد الله لنبي خليفة فكيف بخليفة غير نبي ؟
فقال هشام : ان الناس ليفغوننا عن ديننا ! هذا مثل يدلهم على ما يفعل
أعوان السوء من تزوين الظلم والعدوان للرؤساء والخلفاء .. ولولا أن
الله كان يرزق الأمة في كل عصر السنة صداعة بالحق ، لا تخشى في
الله لومة لائم ، لازدادت المآسي في تاريخنا القديم ولكان العدوان
والفساد أشد وقعا وأكثر انتشارا ..

وتاريخنا الحديث يفيض بمآسي أعوان السوء للرؤساء
والزعماء .. ولقد شهدنا نحن أبناء هذا الجيل بأعيننا كيف زالت عروش
وانهارت زعامات ، بتأثير الحاشية الأتمة المجرمة التي كانت تحيط بالملك
أو الرئيس .. ومن المؤسف أن الأقلام المرتقة لا تزال تمد شباكها الى
كل رئيس ، والبطون النهمة لا تزال تطمع في كل زعيم ، والمستغلون
والمستلقون ما يزالون يلعبون أدوارهم في التلق الكاذب لكل حاكم ،
والتشجيع الأثم لكل مستبد ، حتى ضاعت المقاييس الأخلاقية الصحيحة
في غمرة الأقلام الرخيصة المتاجرة بالمبادئ ، المترامية على أقدام كل
حاكم .. وان ما نشهده اليوم من اضطراب الحياة السياسية في عالمنا
العربي الاسلامي مرده الى اضطراب أخلاقنا الاجتماعية التي يفسدها
هؤلاء الأعوان من مستغلين ومتلقين .. ومن هنا كان من واجب الرؤساء
والزعماء أن يحسنوا اختيار أعوانهم وأنصارهم ، وأن يختبروا أخلاقهم
قبل الاعتماد عليهم ، وأن لا يغروا بالثناء والمديح ، فما يفر الشاء الرجال

الا اذا نامت فيهم عقولهم ورجولتهم ، ويرحم الله شوقي حين يقول :
والغواني يفرهن الثناء ..

ومن واجب الرؤساء أن يستمعوا الى نصيح الناصحين ووعظ
المخلصين ، وأن لا يستوحشوا من صراحة الحق ولو وجدوا طعمه مرًا
في حلوقهم ، فالله تعالى يقول «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
انفسكم او الوالدين والاقربين ١» ، ولقد قال رجل لعمر بن الخطاب يوماً
يا أمير المؤمنين : اتق الله ! فقال له بعض جلسائه : أقول هذا لأمر
المؤمنين ؟ فقال عمر : دعه فليقلها لا خير فيكم اذا لم تقولوها ، ولا خير
فيها اذا لم تقلها .. هكذا يفعل الرئيس الناصح لدينه وأمنه المراقب لله
في سره وعلائته ..

ومن واجب أهل الخير أن يحيطوا بالرئيس أو الزعيم ينصحونه
ويذكرونه ويجهرون له بالحق ويثبثونه عن الخطأ والانحراف مهما كان
ذلك مكروهاً لمن ينصحونه أو يعظونه .. ونتيجة هذا النصح لن تكون
الا خيراً للمنصوح والناصح : فان استمع الرئيس الى كلمة الحق كفى
الله الأمة شر أخطائه وسيئاته ، وان لم يفعل كان عليه الاثم وله سوء
العاقبة وحسب الناصح رضا الله وراحة الضمير .

لما ولي ابن هبيرة حكم العراق جمع فقهاءها واستشارهم فيما يفعل
اذا أمره أمير المؤمنين بالأمر وهو يعتقد أن فيه ظلماً ، فألان له بعض
العلماء القول ، وأبى الحسن البصري رحمه الله الا أن يصدع بالحق ،
ويتخذ الشعب من ظلم ابن هبيرة ، ويتخذ ابن هبيرة من عذاب الله ، فقال
له : ان حق الرعية لازم لك ، وحق عليك أن تحولهم بالنصيحة ، وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استرعى رعية فلم يحطها

(١) النساء : الآية ١٢٤

بالنصيحة حرم الله عليه الجنة ١ • واعلم أن حق الله ألزم من حق أمير المؤمنين والله أحق أن يطاع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، يا ابن هبيرة ! اتق الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ، ويخرجك من معة قصرك الى ضيق قبرك ، فتدع سلطانتك وديارك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك ، يا ابن هبيرة ! إن الله ليمنعك من أمير المؤمنين ولا يمنعك أمير المؤمنين من الله ، وإن أمر الله فوق كل أمر واني أحذرك بأسمه الذي لا يرد عن القوم المجرمين • فقال ابن هبيرة : أربع على ظلمك أيها الشيخ ، وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين ، فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل ، وإنما ولاد الله تعالى ما ولاد من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونيته ، فقال الحسن : يا ابن هبيرة ، الحساب من ورائك : سوط بسوط ، وغضب بغضب ، والله بالمرصاد • • • أفك أن تلق من ينصح لك في دينك ، ويصملك على أمر آخرتك ، خير من أن تلقى رجلاً يغرك ويمشيك ، فقام ابن هبيرة من المجلس وقد اصفر وجهه وتغير لونه ، وقام الحسن وقد أروى ربه وأخلص لأمته • •

ودخل الأوزاعي على المنصور بعد استخلافه ، فقال له : يا أمير المؤمنين ! قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت مسؤولاً عنهم ، وكل له عليك نصيب من العدل ، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام ، وليس منهم أحد الا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه ، أو ظلامة سقنتها اليه ؟ • • يا أمير المؤمنين لقد كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المناققين ، فأتاه جبريل فقال له : يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك وملأت قلوبهم رعباً ؟ فكيف يا أمير المؤمنين بمن شقق أستارهم ،

وسفك دماءهم ، وخراب ديارهم ، وأجلاهم عن بلادهم ، وغيبهم الخوف
منه ؟ يا أمير المؤمنين : رض نفسك لنفسك ، وخذ لها الأمان من ربك ،
واعلم أن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل اليك ، وكذا لا يبقى لك كما
لم يبق لغيرك .. يا أمير المؤمنين : إن أشد الشدة القيام لله بحقه ، وإن
أكرم الكرم عند الله التقوى ، وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله
وأعزه ، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعته ، فهذه نصيحتي اليك
والسلام عليك .. فقال له المنصور : لقد شكرت لك نصيحتك وقيلتها ،
والله الموفق للخير والمعين عليه ، وبه أستعين وعليه أتوكل ، وهو حسبي
ونعم الوكيل ، فلا تخلني من مطالعتك آيائي بمثل هذا فأنت المقبول
القول غير المنهم في النصيحة ، فقال الأوزاعي : أفعل إن شاء الله ثم
خرج .. وحج المنصور بعد ذلك فسمع رجلاً يقول في الطواف : اللهم
إني أشكو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق
وأهله من الظلم والطمع .. فاستدعاه فقال له : ما هذا الذي تدعوه به ؟
ومن الذي دخله الظلم والطمع ؟ فقال الرجل : إن الذي دخله الطمع
حتى حال بينه وبين الحق ، وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض
هو أنت ! .. قال المنصور ، ويحك ! وكيف يدخلني الطمع ، والصفرء
والبيضاء في يدي والخلو والحامض في قبضتي ؟ قال يا أمير المؤمنين :
إن الله استرعاك أمور رعيته وأموالهم ، فأغفلت أمورهم واهتممت
بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجاباً معهم السلاح واتخذت
وزراء وأعواناً ظلمة ، إن نسيت لم يذكروك ، وإن ذكرت لم يعينوك ،
وقالوا هذا قد خان الله فمالنا لا نخونه وقد سخر لنا ؟ فأتروا على أن
لا يصل اليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا ، وألا يخرج لك
أمر فيخالف لهم أمراً إلا أقصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره ، فما

بقاء الاسلام وأهله على هذا ؟ فقال المنصور : كيف أفعل ولم أر من
الناس الا خائناً ؟ قال الرجل : ألزم الحق يتبعك أهله ، واتصبر للمظلوم
من الظالم ، وامنع المظالم ، وأنا ضامن على أن من هرب منك من أهل
الخير أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعتك ، فقال المنصور
اللهم وفقني لذلك •

أما بعد ، فما أحوج رؤساءنا اليوم الى أعوان صدق ينصحون ولا
يفشون ، ويصدقون ولا يكذبون ، وما أحوجهم الى أقلام صدق تثنى
بالحق ، وتقتصد في المدح ، وتبصر بالعيوب من غير تشهير ، وتنتقد
الأخطاء من غير تهديم ، وما أحوجنا الى تعاون مخلص بين الرؤساء وأهل
الخير والحق والاخلاص والاستقامة حتى تسمو أخلاقنا الاجتماعية عن
النفاق المزري والتسلق المخجل ، والتعصب الضار ، والمعارضة التي تهدم
ولا تبني ، وتسيء ولا تحسن •

اللهم ألهمنا الرشيد ، واكتب لنا الخير ، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين •

بين الموظفين والشعب

أذيع مساء الخميس : ٦ من المحرم ١٣٧٢
١٩٥٥ من ١٥

من مظاهر الرقي والسعادة في كل أمة ، انتظام الجهاز الاداري في الدولة ، بحيث يؤدي غايته : من تأمين العدالة ، وتوفير الأمن ، وردع العدوان ، ونشر السلام ، وايصال كل ذي حق الى حقه ، والبا يتم ذلك بأمرين اثنين : رئاسة حازمة عادلة لا تغفل عن مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء من الموظفين ، وموظفين أكفاء يملؤون وظائفهم بعلمهم وخلقهم وأمانتهم ونشاطهم ، فاذا توفر للدولة هذان الأمران كان جهازها الاداري من أقوى عوامل الرخاء والعزة لشعبها .

أما الرئاسة ولا نعني بها الرئاسة العليا في الدولة فحسب ، بل هي رئاسة كل دائرة من دوائر الدولة ، فاتصافها بالحزم واليقظة أمر لا بد منه لانتظام الجهاز الاداري ، وما زال الحزم قديماً وحديثاً من أبرز الصفات المطلوبة في الرؤساء . . وما زال الضعف والتردد من أسوأ ما يتصفون به ، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم « وشاورهم في الأمر فاذا عزمتم فتوكل على الله » (١) وبعض الناس يفهمون من الحزم الاستبداد ، وهذا خطأ بيّن ، فقد يكون الحزم مع أرقى النظم الديمقراطية البرلمانية ، وان شخصية الرئيس الحازمة لتبعت الهيئة والنشاط في نفوس الموظفين ، وتجعل الجهاز الاداري قوياً ينهض بالأعباء الملقاة عليه في أقصر وقت

(١) آل عمران : الآية ٥٦

وأكمل عمل . وحسبنا أن نذكر في هذا المقام حزم أبي بكر في النهوض
لقتال المرتدين والثائرين بعد وفاة الرسول ، حيث تردد الصحابة - وفيهم
عمر - في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة خوفاً من عواقبها ، وكان مما قاله
يومئذ أبو بكر : « أيها الناس : والله لو أفردت من بينكم جميعاً لقاتلتهم
وحدي ولو علمت أن السباع تجرني من رجلي » .. وكان لحزمه هذا
وتصميمه أثر كبير في القضاء على الفتنة بأقصر وقت وأكبر نصر .. ومما
يذكر هنا أن الوليد بن عبد الملك أرسل إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه
بسياسة فكتب إليه : اني أيقظت رأيي وأنت هوأي ، فأدبني السيد
المطاع في قومه ، ووليت الحرب (الشجاع الشديد) الحازم في أمره ،
وقللت الخراج الموفر لأمانته ، وقسمت لكل خصم من نفسي قسماً
أعطيه حظاً من تكليف عنائي ونظري ، وصرفت السيف إلى النطف
المسيء (المتهم بريئة) والثواب إلى المحسن البريء ، فحضاف المريب
حسوة العقاب ، ونسك المحسن بحظه من الثواب .. وهذا لعمري
دستور الحكم الحازم الناجح ، ودعك من الحجاج وعسفه وظلمه ، فإنه
هنا في كتابه قد وضع الأساس القوي الصالح لنجاح الحاكم في يقظته
وحزمه ..

ويقظة الرئيس في مراقبة موظفيه والاحاطة بسيرتهم وسلوكهم من
أبرز مظاهر الحزم ، ومن المشاهد التي تجزم بها التجربة أن الدائرة أو
الوزارة التي ترزق رئيساً يقظاً يراقب موظفيه ، تكون من أقوى دوائر
الدولة عملاً واستقامة وأنجحها وأتفعها للناس .. وحين يذكر التاريخ
عمر بالاكبار والاعجاب يضع في مقدمة صفاته التي مكنت له من النجاح
في إدارة رقعة الدولة الإسلامية الواسعة في عهده ، حزمه ويقظته ..
فلقد كانت عيناه لا تغفل عن مراقبة عماله مهما تأت بهم الديار ، حتى
كان كل موظف وخاصة الولاة والقواد وجباة الخراج يعتقد أن عين عمر
وراءه في كل حركة وسكنة ، وكان يرسل مفتشين إلى الأمصار يسألون

عن أحوال الموظفين وأمانتهم واستقامتهم حتى كان — كما قال الجاحظ —
« علمه بس نأى عنه من عماله ورعيته ، كعلمه بمن بات معه في مهـداد
واحد وعلى وساد واحد ، فلم يكن في قطر من الأقطار ولا ناحية من
النواحي عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عين لا يفارقه ما وجدته ، فكانت
الفاظ من بالشرق والمغرب عنده في كل مـسى ومصبح ، وأنت ترى ذلك
في كتبه الى عماله ، حتى كان العامل منهم ليتهم أقرب الخلق اليه وأخصهم
به » . كتب الى أبي موسى الأشعري وقد كان واليه على الكوفة : « قد
بلغني أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس
للمسلمين مثـلها ، فأياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد
خصيب فلم يكن لها هم إلا السمن وإنما حثفها في السمن ، واعلم أن
العامل (أي الرئيس والوالي) إذا زاع زاعت رعيته ، وأشقى الناس من
شقي الناس به » . وكان من عادة عمر إذا ولي رجلاً عملاً من الأعمال أحصى
أمواله ثم حاسبه بعد ذلك ، فما وجد من زيادة على راتبه أخذ منه
وقاسمه ، وبذلك قاسم كبار الصحابة والقائمين أموالهم ، فقاسم أبا
هريرة ، والنعمان بن عدي ، وناقع بن عمرو ، ويعلى بن منبه ، كما قاسم
عمرو بن العاص وهو فاتح مصر ، وخالد بن الوليد وهو فاتح الشام ،
وسعد بن أبي وقاص وهو فاتح العراق . . وهكذا استطاع عمر أن
يكون أعـدل وأنجح وأحزم حاكم عرفه التاريخ .

إننا نذكر هذا لتقارن بينه وبين ما يقع اليوم من كثير من الوزراء
ورؤساء الدواوين ، إذ يـملون محاسبة موظفيهم ، ويتركـون لهم حبلهم
على غاربهم ، فيعتقدون الأموال الوافرة ، وتفشو لهم هيئة في لباسهم
ومسكنهم ومعيشتهم ليست لعامة الناس ، وتقوم لهم الأبنية الفخمة
والقصور الشاهقة والضياع ذات الغلة الوفرة والنتاج الكثير ، ثم
لا يسألهم رؤسائهم عن مصادر هذه الثروة وأسباب ما يرتعون فيه من
نعمة ، بعد أن تلوك الألسنة سمعتهم وأمانتهم ، فتزول هيئة الحكم من

نفوس الشعب ، ويظن الناس أن الوظيفة باب من أبواب الثروة الواسعة عن أقرب طريق .. ولو وجد هؤلاء الموظفون ما كان يجده أسلافهم في عهد عمر وأمثاله ، من محاسبة على أموالهم ، ومراقبة لتصرفاتهم ، لاستقام الأمر في الدولة ولعظمت هيبة الحكم في النفوس .. وهؤلاء الرؤساء المقصرون في مراقبة موظفيهم ، بين أمين غفيف ولكنه لا يريد أن يصدع بالحق ويوقف المتجاوزين عند حدودهم ، ويؤثر السلامة والصدقة مع موظفيه على سيادة أموال الشعب وحفظ هيبة الدولة ، وبين منحرف يمد يده إلى أموال الناس ، فيرى فيه موظفوه قدوة تشجعهم على العدوان أو الإهمال أو التبذير في أموال الدولة ، فيقولون : هذا قد خان أمانة الشعب فما لنا لا نخون ؟ وأكل أموال الدولة فما لنا لا نأكل ؟ .. ولن يستقيم الأمر في الدولة حتى يقوم الرؤساء بواجبهم في مراقبة الموظفين ، ويفضلوا صداقتهم للحق وإخلاصهم للشعب على صداقتهم للموظفين وحسن صلتهم بهم .. ويومئذ يقطع دابر الرشوة والسرقة والإهمال في دوائر الدولة وهو ما يشكو منه الناس ، وهو ما يعلن المصلحون من الحاكمين عجزهم عن إصلاحه واجتثاث جذوره ، ولو صدقت المزائم ، وخلصت النيات ، وظهرت الأيدي المشرفة على جهاز الدولة ، لانحصر أثر الفساد في أمد قليل ..

هذا هو ما يجب أن يتصف به الرؤساء ، وأما ما يجب أن يتصف به الموظفون فهو كثير لا يحصى في مثل هذا الحديث .. وأهمه الصدق ، وحسن المعاملة ، وانجاز الأعمال بسرعة ، وإتقانها ، والبعد عن التحيز وقبول الوساطات ، وتوخي مصلحة الناس في كل ما يوكل اليهم من عمل .. إنها صفات رئيسية يجمعها وصف واحد هو أن يذكر الموظف دائماً أنه أجير للشعب مراقب من الله عز وجل .. دخل أبو حازم على معاوية وحوله كبار رجال الدولة فقال له : السلام عليك أيها الأجير ! فعجب الحاضرون وقالوا إنما هو أمير المؤمنين ، فكرر ندائه بقوله :

السلام عليك أيها الأجير : فعادوا ينجونه الى أنه أمير المؤمنين ، فقال لهم بل هو الأجير ! ثم التفت الى معاوية وقال له : اعلم يا معاوية أنك أجير لهذه الأمة ، استأجرك ربك لرعايتها ، فإن أنت أحسنت الرعاية وفالك ربك أجره ، وإن أنت أسأتها عاقبك وشدد عقوبتك .. هكذا يجب أن تفهم الوظيفة في الدولة : خدمة للشعب لا استعلاء عليه وترفعاً عنه . كان أبو بكر يقول : اني وليت عليكم ولست بخيركم ، وكان عمر يقول : انما أنا واحد منكم ولكني أكثركم مسؤولية وواجباً ، ومثل هذا الخلق الاجتماعي العظيم هو الذي يجعل للدولة قوتها وللحكم سلطانه ، وهو الذي يجعل قلوب الشعب تهفو الى موظفيه ورؤسائه .. وحين يعلم الناس أن الموظف يشعر بهذا الشعور ، تخضع له نفوسهم ، وتتفتح له قلوبهم ، ويتملكهم الحب له والرهبة منه والركون اليه .. ويوم فقد هذا المعنى من نفوس الناس ، وأصبح الموظفون يرون لأنفسهم من المكانة ما ليس لسائر الشعب ، ومن الحق ما يعلو حق المواطنين ، ابتعدت عنهم القلوب ، وغدوا في الأعين سوط عذاب ، أو مظهر قسوة ، أو أداة عسف وبغي وعناء .. ومن المؤسف أن كثيراً من موظفينا ينسون أنهم أجراء الشعب .. فترى أحدهم يأتي الى دائرته في الصباح ، فيأخذ قسطاً كبيراً من الوقت في شرب القهوة وقراءة الصحف والتحدث الى زملائه ، بينما يكون اصحاب الحاجات وقوفاً على بابه على آخر من الجمر ينتظرون انهاء معاملاتهم .. حتى اذا فرغ من ذلك استقبل أصحابه في الدائرة ، وقضى معهم وقتاً طويلاً في الأحاديث التي لا صلة لها بوظيفته وعمله ، فما يكاد يدخل عليه صاحب الحاجة حتى يتهره ويقول له : ارجع غداً .. انها كلمة هينة يقولها هذا الموظف لا تكلفه الا تحريك شفطيه ، ولكنها تكلف هذا الشخص المسكين — وكثيراً ما يكون غريباً عن البلد — نفقة الفندق والطعام وعطلة العمل ، عدا عن القلق النفسي الذي يشعر به كل من له حاجة في دوائر الحكومة .. أفترى مثل هذا الموظف الذي يفعل

هذا ، قد ذكر واجبه وقام بحق الوظيفة ؟ كلا .. انه نسي حين ينتهر ابن الشعب ويؤخر له عمله ، أن فنجان القهوة الذي يشربه ، والصحيفة التي أضاع في قراءتها الوقت ، انما أخذ منهما من جيب الذي اتهره وأختر عمله .. ولولا هذا الشعب وما يدفعه للدولة من ضرائب ، لما استطاع هذا الموظف أن يشرب فنجان القهوة الذي يشربه كل صباح .. وأسوأ ما يتصف به الموظف أن لا ينهي معاملة إلا بعد الوساطة والزلقي ، ومن هنا كثرت الوساطات ، وأزعج النواب والوزراء وذوو المكافأة الاجتماعية بطلب البطاقات التي تشفع لحاملها لدى الموظفين في سرعة البت بمعاملاتهم .. ان هذا مظهر من مظاهر الفساد الاجتماعي ، لا يدل على رقي ولا على يقظة ضمير .. لقد كنا نضيق ذرعاً بمن يطلب منا الوساطات والبطاقات ، وكنا نلقي باللوم على الشعب ، ولكننا وجدنا بعد أن رأينا وضع الجهاز الحكومي وتفسيرات أكثر الموظفين ، أن الشعب معذور ، وأن اللوم كله على هؤلاء الموظفين .. ان طالب الحاجة أرعن كما يقولون ، ولو كان واثقاً من أنه سيصل الى حقه دون وساطة لما أراق ماء وجهه في طلب اثشاعات .. وكيف لا يفعل ذلك وهو يرى بطاقة الوزير أو النائب أو الوجيه الكبير .. تفعل فعل السحر لدى هؤلاء الموظفين ؟

هذا بعض ما يذكر عن أخلاقنا الاجتماعية في الوظائف ، فليذكر الموظفون أن اضطراب الأمر في دواوينهم ، اضطراب للحياة في مجتمع أمتهم ، وأن سوء الأمانة وسوء الخلق وسوء المعاملة لا تزيدهم عند الناس إلا بغضاً وعند الله إلا مقتناً .. وان الرجل الكريم لا تزيد الوظيفة الا تواضعاً والرجل اللئيم لا تزيد الا تكبراً .. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم « ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفصوا من حولك ١ »

(١) آل عمران : الآية ١٥٩

هذا وهو الرسول الأمين المؤيد بوحى السماء ، فكيف بمن عداه من الناس ؟ • لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل الى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب فقال لهما : أشيرا عليّ فقال له سالم : اجعل الناس أباً وأخاً وابناً ، فبرّ أباك واحفظ أخاك وارحم ابنك ، وقال له محمد بن كعب : أحب للناس ما تحب لنفسك ، وأكره لهم ما تكره لنفسك ..

أما بعد ، فهذا آخر ما نتحدث به في سلسلة أخلاقنا الاجتماعية ، لم نذكر فيها إلا ما ينبغي أن يذكر ، وحسبنا أن نذكر جميعاً أن أخلاقنا الاجتماعية هي عنوان ما عندنا من خير أو شر ومن قوة أو ضعف ، إن القلوب لا يعلمها إلا الله ، وإنما يحكم الناس على الأعمال : فإذا ساءنا أن يتنكر أعداؤنا لحقنا ، ويستهزؤا بقيمتنا ، ويعتدوا على كرامتنا ، فلنعلم أن ذلك من صنع أيدينا ، وأن مرد ذلك إلى ما يبدو لهؤلاء الأعداء من أخلاقنا وسلوكنا ، فإذا أردنا أن يحترمنا الناس فلنحترم أنفسنا ، لنسم بأخلاقنا الاجتماعية إلى حيث أراد الله لنا أن نكون « خير أمة أخرجت للناس » .

رسالة العلماء

أمر الكتاب
ما الذي؟

انما يخشى الله من عباده العلماء (١)

واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون (٢)

اذا اراد الله بعبد خيراً ففقهه في الدين وآلهمه رشده (٣)
العلم علماً : علم في القلب فذاك العلم النافع ، وعلم على اللسان فذاك
حجة الله على ابن آدم (٤)

من تعلم علماً مما يتقى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة (يعني ربحها) (٥)
ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه الا ائى يوم القيامة ملجوماً بلجاً من
نار (٦)

مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس
ويحرق نفسه (٧)

اني لا اتخوف على امتي مؤمناً ولا مشركاً ، فاما المؤمن فيحجزه ايمانه ،
واما المشرك فيقمعه كفره ، ولكن اتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان يقول
ما تعرفون ويعمل ما تنكرون (٨)

(١) قاطر : ٢٨ (٢) آل عمران : ١٨٨ (٣) رواه البزار والطبراني في الكبير
(٤) رواه الخطيب في تاريخه وابن عبد البر من الحسن مرسلاً (٥) رواه ابوداود وابن ماجه
(٦) رواه ابن ماجه (٧) رواه الطبراني في الكبير (٨) رواه الطبراني في الصغير والاعوسط

صنفان اذا صلحا صلح الناس : الأمراء والفقهاء « الأصمعي »

قيل للشعبي : افتني أيها العالم ! فقال : انما العالم من اتقى الله !
لو ان أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ،
ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها
« عبد الله بن مسعود »

العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلب كما يزل الماء عن الصفا
« مالك بن دينار »

كان العلماء ربيع الناس ، اذا رآهم المريض لم يسره ان يكون صحيحاً ،
واذا نظر اليهم الفقير لم يود ان يكون غنياً ، وقد صاروا اليوم فتنة للناس
« الفضيل بن عياض »

لأن تطلب الدنيا بأفبح مما تطلب الآخرة ، خير من أن تطلبها بأحسن مما
تطلب به الآخرة

« محمد بن واسع »

ان من شيوخه من استسقى بهم المطر ، ولا أقبل حديثهم (أي لفقلتهم
فيأخذون عن الكذابين)

« مالك بن أنس »

سئل المغيرة بن شعبه عن عمر بن الخطاب فقال : كان والله افضل من
أن يخدع ، واعقل من أن يخدع ، وهو القائل : لست بخب وخب وخب
لا يخدعني !

سئل خالد بن صفوان عن الحسن البصري فقال : كان أشبه الناس
علانية بسريرة ، وسريرة بعلانية ، وأخذ الناس لنفسه بما يأمر به غيره ،
ياله من رجل استغنى عما في أيدي الناس من دنياهم ، واحتاجوا الى ما في
يديه من دينهم

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه : أي رجل كان الشافعي ؟ فاني
سمعتك تكثر من الدعاء له ! فقال له : يا بني ! كان الشافعي كالشمس للدنيا
وكالعافية للبدن ، هل لهدين من خلف أو عنهما من عوض ؟

هذه كلمات من كتاب الله وحديث رسوله والسلف الصالح ، تحدد مهمة العالم ورسائله وأخلاقه ، وما ينبغي أن يكون عليه بينه وبين الله ، وبينه وبين الناس . ونستطيع أن نوجز القول في رسالة العالم بأنها : فهم الشريعة وتفهيمها ، وحفظها على الناس من تحريف المبطلين وعدوان الظالمين ، ونستطيع أن نوجز القول في خلق العالم بأنه : خشية من الله ، واشفاق على الناس ، ونصح لأولي الأمر ، ووقوف في وجوه الطاعة ، وتجرد عن حظوظ النفس وشهواتها ، وبقطة في مداخل الأمور ومخارجها ، واستهانة بالأخطار في سبيل الله عز وجل .

ولقد كان سلفنا الصالح منذ عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، تغلب في علمائهم هذه الصفات ، فكانوا مبعث خير ، ومصابيح هداية ، وأدلة طريق ، كانوا كما قال أحمد في الشافعي : « كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن » وما بلغوا هذا المبلغ في أمتهم إلا لأنهم كانوا كما قال خالد بن صفوان في الحسن البصري : « أشبه الناس علانية بسريرة ، وسريرة بعلانية » .

والمسلمون لا يفتقدون علماءهم كما يفتقدونهم في حالتين : جهل بالدين ، وعدوان عليه ، فإذا كان الجهل كانوا السنة الحق التي تكشف الشبهات ، وتزيح المفتريات ، وإذا كان العدوان كانوا السنة الصدق التي تضع الأمور في مواضعها ، فلا ضعيف يُظلم ، ولا فقير يُهان ، ولا شعب يُضطهد ، ولا طاغية يتأله ، ثم كانوا من وراء ذلك الحكمة التي ترد للمجنون عقله ، والقوة التي تكبح في الطاغية طيشه . وبذلك كانوا : كالشمس للدنيا وكالعافية للناس .

أما وقد تحدثنا عن مختلف مظاهر الضعف في أخلاقنا الاجتماعية ، فقد وجب أن نسّ برفق وحذر ، أخلاق علمائنا في العصر الحاضر ، وموقفهم من أرزاء المجتمع ومشكلاته ، وصفاتهم التي تقرّبهم أو تبعدهم

عن أخلاق صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ، وأخلاق صحابته وعلماء
الصدق والتقوى في تاريخ الإسلام .

قد لا تخطئ الصواب حين تصنف علماءنا اليوم الى خمسة اصناف :

الصنف الاول : علماء أبرار أتقياء ، مخلصون لله في عبادتهم وعلمهم ،
ولكنهم منعزلون عن الدنيا ، لا يعرفون من مشاكل المسلمين قليلاً ولا
كثيراً ، وتراهم أشبه ما يكونون بعلماء الاسلام في المئات الأخيرة من
السنين ، حين غلب عليهم التصوف السلبي الانعزالي ، فاذا هم يرون
النجاة والقرب من الله ، في البعد عن الدنيا وعن أهلها وعن أحداثها ،
وهذا ما أدى بالمسلمين الى أن يقعوا فريسة للطغاة والظالمين في تلك العصور ،
اذ ترك هؤلاء العلماء مهمة الدفاع عن حقوق المسلمين وكراماتهم
وعقيدتهم ، فعاث الطغاة فساداً دون أن يجدوا من يذكرهم بالحق ،
ويردهم الى الخير ، ويخوفهم تقية الشعب ان لجوا في العدوان المبين ،
كذلك فعل أسلافهم من قبل ، وكذلك هم يفعلون اليوم ، ولا أدري
هل يذكرون في عزلتهم ما أوجب الله على العلماء من النصح والتعليم
والهداية والذب عن حرمة الله ؟ أم يتأولون ذلك كله على ضوء بعض
الأحاديث التي تحت على العزلة ، وما لأكثرها أصل في السنة ، ولظاهر
الصحيح منها تأويل يتفق مع مبادئ الشريعة وقواعدها ، ولست أدري
كيف يفعلون بقول الله عز وجل : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (١) » .
ولمن يتركون القيام بهذا العبء ان هم سمحوا لأنفسهم أن يتخلوا عنه ؟
وهل تراهم نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الجهاد
كلمة حق عند سلطان جائر » ؟

(١) رواه أحمد والطيبراني وابن ماجه

(١) آل عمران : ١٠٤

ان القيام بالنصيحة والتعليم والدفاع عن الاسلام هو أفضل عند الله من نوافل العبادة .. ولقد فهم المسلمون الأول هذا على حقيقته ، فما استباحوا لأنفسهم أن ينقطعوا عن الناس الى العبادة مع كثرة الخير وقلة الشر في عصورهم ، فكيف في عصرنا هذا ؟ قال شهاب بن عبد الله الخولاني : خرج سعد - وكان من أصحاب يعلى بن أمية - حتى قدم على عمر المدينة ، فقال : أين تريد : فقال : الجهاد ، فقال له عمر : « ارجع فان عملاً بالحق جهاداً حسن »^١ فهذا قول عمر في عالم يخرج للجهاد فكيف بمن يعتزل الناس ، ويؤثر العافية على البلاء ، والسكينة على الجهاد ، والسكوت على النصيحة ؟ .. وما كان عمر بالذي يرى العمل بالحق خيراً من الجهاد لولا انه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفهمه من فقه الدين وتشريعه ، قال أبو هريرة : « غزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بشعب فيه عينة طيبة الماء غزيرة ، فقال واحد منا : لو اعتزلت الناس في هذا الشعب ! ولن أفعل ذلك حتى أذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للرسول فقال له : لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في أهله سبعين عاماً »^٢ ..

ألا ليت علماء الشريعة المعتزلين أمتهم فلا ينصحون ولا يردعون .. ليت هؤلاء ذكروا دائماً هذه القاعدة الخالدة من قواعد الاسلام : « ان مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في أهله سبعين عاماً »^٣ ..

الصف الثاني : أوفياء للاسلام يفارون عليه ، ولكنهم طيبوا القلوب ، حسنوا النية ، يمنحون صبغة «التدين» لكل من يتقرب اليهم بتقبيل يد أو طلب دعوة أو حضور مجلس ذكر ، وكم رأينا من استطاع

(١) أخرجه أبو عبيدة في كتاب الاموال : ٥٦٧

(٢) رواه الترمذي والحاكم

خداع هذا الفريق المخلص من علمائنا ، فأوصلوه الى مقاعد الحكم وندوة
النبأية ، ودعوا الى تأييده في الانتخابات ، وخطبوا له في المساجد ،
وهتفوا باسمه في المجالس ، وأوسعوا له المديح فيما يكتبون ويتحدثون ..
وهو من أشد الناس بعداً عن الاسلام وأخلاقه ، وأكثرهم ميلاً الى
خصومه وأعدائه ، ولقد كان قليل من الحذر واليقظة لدى هذا نفر من
العلماء كافياً لأن يجنب المجتمع سيطرة أمثال أولئك المخادعين المتاجرين
بالدين .. ولكن أنى لهم ذلك وهم قوم تغرهم المظاهر ، ويخدعهم تقبيل
الأيدي وانحناء الظهور والتماس البركات ؟ وأشد ما يؤلم النفس أن
تراهم وهم يحوطون هؤلاء المخادعين المتاجرين بالاسلام بالحب والتأييد ،
لا يألون جهداً في مهاجمة المصلحين ، وتأليب الجماهير عليهم ، وتخذيل
الناس عن تأييدهم ، ولا يتورعون أن يصفوهم بالمروق وقلة الدين
والاستغلال ! اي والله .. المتاجرون بالدين هم أهل الدين والتقوى
عند هؤلاء ! والمنافحون عنه والمتصلون عداوة الأشرار والملاحدين في
سبيله ، هم أهل الاستغلال والمروق والالحاد ! .. والله ما نظلم القوم
فيما تحدث عنهم ، « وما شهدنا الا بما علمنا » وان ضحاياهم من دعاة
الاصلاح ما يزالون أحياء يرزقون ، ومن أركبهم فوق ظهور الناس
لا يزالون فجاراً يعشون ، ويرحم الله عمر الذي كان يقول : « لست بخب والخب
لا يخذعني » واذا كان مالك رحمه الله يقول : « ان من شيخي من
أستسقي بهم المطر ولكني لا أقبل أحاديثهم » لغفلتهم وانخداعهم بالناس ،
فهل ترى من مصلحة الاسلام والمسلمين أن يفسح لأمثال هؤلاء أن
يسهموا في قيادة الجماهير ، أو يتدخلوا في السياسة ، أو يوجهوا أمور
الدولة ؟ لقد كنا نتكر على من يقول ذلك ونعتبره حرباً على الاسلام
والمسلمين .. أما الآن فاللهم لا ! اللهم لا ! ..

الصنف الثالث : علماء غيورون على الدين يأمررون بالمعروف وينهون
عن المنكر ، ولكنهم يغفلون عن روح الشريعة ورسالتها الاجتماعية ،

انك لتراهم يعنون بالصلاة والصيام وشعائر الدين دون غيرها من مقاصد الشريعة ، وهم لا يهتمون بها على انها مدرسة لتعليم الناس وتهذيب أخلاقهم واستقامة سيرتهم كما يتحدث القرآن عنها : « **تنهى عن الفحشاء والمنكر** » ولكنما يعنون بها كما تقع من الناس اليوم : قلقوساً باهتة لا تهذب خلقاً ، ولا تظهر روحاً ، ومن أجل ذلك تراهم يرضون عن الرجل يصلي معهم في المساجد ، ويسرع الى اجابة النداء ، وهو آكل للربا ، ظالم للناس ، معتد على أموالهم ، مستغل لجهودهم ، انهم يرضون عنه كل الرضى اذ يرونه صائماً يعظم العلماء .. وهو سفاك هناك للأعراض والحرمت .. كأن هذه الصلاة يريد بها الاسلام ستاراً للخداع والتفليل ، أو كفارة عن الجرائم الاجتماعية الكبرى .. انهم يفعلون عن حديث يرددونه في حلقاتهم العلمية كثيراً ، حديث تلك المرأة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها ! . فقال عليه السلام : « هي في النار »^٢ وينسون ما يرددونه في خطبهم ومجالسهم من « أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »^٣ .

ومن العجيب أن غيرتهم على الدين تجعلهم على انكار المنكرات الفردية التي تقع من بعض الناس ، فينكرون على من يلبس الخاتم من الذهب — وهو حرام في الشريعة — ولا ينكرون على الحاكم الذي يرتشي ، والغني الذي لا يزكي ، والنائب الذي لا يبالي بكرامة الشعب وصيانة حقوقه ، ولو سألتهم وهم العلماء بالشريعة : أيهم أعظم اثماً عند الله : من يرتكب معصية التختم بالذهب ؟ أم معصية الذي يأكل الحقوق ، ويخون الشعب ، ويظلم عماله وفلاحيه ؟ لما حاروا جواباً ولما وجدوا بداً

(١) المتكبرون : ٥٥

(٢) رواد احمد والحاكم

(٣) رواد البخاري وغيره

من الاعتراف بأن الآثام الاجتماعية التي تتعلق بحقوق الشعب أكبر جريمة عند الله من الآثام الفردية التي لا تؤذي إلا صاحبها .

وهؤلاء مع اهتمامهم بالحقير الصغير ، وغفلتهم عن العظيم الخطير من شؤون الأمة ، جامدون في فهم نصوص الشريعة ، يستمدون أحكامها من كتب المتأخرين ، على أنها شريعة أنزلها الله لا يجوز البحث فيها أو العدول عنها ، ولو تغير العرف وتبدلت المصلحة ، وأصبحت دنيا الناس اليوم غير دنياهم بالأمس ! . . . وإذا طلبت إليهم أن يعملوا عقولهم وفقهم في نصوص المتأخرين على ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها العامة ، ولتوا عنك وجوههم وهم يصرخون : أنت رجل تريدنا على أن نجتهد ؟ لقد أغلق باب الاجتهاد ! وما نحن بالذين نريدهم على أن يكونوا مجتهدين كأبي حنيفة والشافعي ، ولكننا نريدهم فقهاء بشريعة الله فاهمين لمقاصدها ، لا حفاظاً للقروع الفقهاء من غير نظر وتدبر ، نريدهم أن يعيشوا في زمنهم لا في زمن الماضي ، وأن يفهموا عادات قومهم وبلادهم لا عادات الغابرين الأقدمين ، وهم يعلمون قبل غيرهم أن الأحكام المبنية على عرف تتغير إذا تغير العرف ، وأن كثيراً من أحكام الفقه نصوص اجتهادية استنبطها الفقهاء على ضوء الأعراف والعادات القائمة ، وهم كانوا يعلموننا في حلقات دروسهم « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » وأن كثيراً من وجوه الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه مثلاً ، خلاف عرف وعادة لا خلاف نص ودليل ، فإذا كان هذا بين الإمام وصاحبيه وهم في عصر واحد ، فكيف لا يكون ذلك بيننا وبين الفقهاء الذين باعدهم الزمن عنا مئات من السنين ؟ . . .

وأشد هؤلاء غفلة وأقتلهم جموداً ، من يحرصون على السنن والمندوبات ، ولا يبالون بالفرائض والمحرمات ، فلا هم حين يجتمعون إلى الشباب إلا أن ينكروا عليهم خلق لحاهم وكشف رؤوسهم وتصفيف

شعورهم ، قبل أن يهتموا بحفظ عقائدهم وصيانة إيمانهم ، وإذا ساق
 القدر اليهم شابة ذا نزعة دينية كان أول ما يحصلونه عليه أن يطلق لحيته ،
 ويعفّر شعره ، ويعتزل الناس ، وينصرف إلى المساجد ، ويكثر من
 الأذكار والأوراد ، وأنا لا أنكر أن اللحية ودخول المساجد وذكر الله
 من آداب الاسلام وسنته ، ولكنني أنكر أن تقتلع شبابتنا من عصرهم
 الذي يعيشون فيه ، لنغرسهم مع الموتى قبل مئات السنين ! إن عصرنا
 الذي نعيش فيه عصر حركة وعمل وتطور عجيب سريع ، فلا يتحمل منا
 هذه البلادة المتزمّنة ، ولا هذه الروحانية السلبية ، ولن يحتمل الشباب
 هذا الجو مهمل استجابوا له أول الأمر ، ولابد من أن يغلبهم الزمن
 ويجرفهم التيار ، فإذا لم نهيئهم له كانت النكسة شديدة ، والردة قاسية
 مؤذية . . وقد شاهدنا هذا فيما رأيناه من بعض الشباب الذين انجرفوا
 في تيار الروحانية المتبلدة السلبية ، فإذا هم بعد حين من أفجر الشباب
 وأشدّهم كرهاً للعاليم الاسلام وأدبه الراقي الكريم !

الصنف الرابع : علماء فجار أشرار ، يتكسبون بالدين ، ويتاجرون
 بالشرعة ، ويتقربون إلى كل فاجر وطاغية وظالم وسارق بالتأييد والدعاء . .
 وكم ابتلي الاسلام بأمثال هؤلاء ! وكم كانوا عليه نكبة في تاريخه
 القديم والحديث ! أو ما بلغك عن شيخ الأزهر الذي أفتى بكفر الإخوان
 المسلمين وإخراجهم من حظيرة الدين ؟ أو ما بلغك عنه أنه أيد الغاء
 المحاكم الشرعية وذهب إلى الطاغية يهنؤه على هذه الخطوة التقدمية ؟
 أو ما رأيت كيف يسارع بإصدار الفتاوى إلى الطغاة بمهاجمة خصومهم
 من دعاة الاسلام والحق والفضيلة ، بينما هو يسكت عن جرائم التحلل
 الأخلاقي الذي ينشره الظالمون ، وعن مهاجمة الاسلام والأزهر — الأزهر
 الذي يأكل شيخه باسمه ويعيش من ورائه — ذلك لأنه فيما يهاجم وفيما
 يسكت ، إنما يتوخى رضا الحاكم المستبد ويخشى غضبه وسطوته ؟ فآية
 قبيحة لعلم يكلمن صاحبه في الدنيا ويورده في الآخرة عذاب الجحيم ؟

آية قيمة لعلم يجعل صاحبه كالحذاء في رجل الحاكم الظالم يلبسه متى يشاء ويخلعه متى يشاء ؟ آية قيمة لعلم يأكل به صاحبه دينه قبل أن يأكل دين الشعب ، ويدوس به كرامته قبل أن يسمح للطفلة أن يدوسوا كرامة الناس ؟

يرحم الله محمد بن واسع ما أعظم فقهه في دين الله حين كان يقول : « لأن تطلب الدنيا بأقبح مما تطلب الآخرة ، خير من أن تطلبها بأحسن مما تطلب به الآخرة .. » اي والله ! لذلك الفاسق الفاجر الذي يرتكب كل معصية لتكون له الأموال واللذات .. أقرب الى الله من ذلك العالم الفاجر الذي يمشي في ركاب الطغاة ، ويسرع وجهه على اعتبار الظالمين ، ليضمن رئاسة أو جاهاً ، أو ليتأكل مالا أو متاعاً .. وفي بعض الآثار : ان الزبانية لأسرع الى فساق حملة القرآن منهم الى عبدة الأوثان ، فيشتكون الى الله ، فيقول : ليس من علم كمن لم يعلم .. !

وليست جريمة هؤلاء في أنهم يأكلون الدنيا بالدين ، ويعضون عن جرائم الظالمين لينعموا بالرئاسة أو الوزارة أو الوظيفة ، ويرقصون على جثث اخوانهم من دعاة الاسلام ، وينعمون على حساب بؤسهم وتشردهم واضطهادهم ، كما يقول المثل العربي « نعيم كلب » ببؤس أهله .. ليست جريمة هؤلاء في هذا فحسب ، بل الجريمة في رأينا أنهم خافوا الله ورسوله وأمانة المسلمين ، خافوا أمانة الأمة فباركوا اللص وقد كان من حقها عليهم أن يسكوه متلبساً بالجريمة ثم لا يفلتوه الا بالعقاب أو المثاب ! وأيدوا « الجزار » وقد كان من حقها عليهم أن ينتزعوا منه السكين لا أن يشحذوها لتكون أمضى في رقاب العابدين والمصلحين والمجاهدين ! واتصروا اللطفيان وقد كان من حقها عليهم أن يثوروا في وجهه ليصلوه على الاستقامة أو يسلموه الى الهزيمة ، فان لم تكن في أعصابهم دماء الثائرين ، فلتكن في نفوسهم عزة الرجال حين يرادون

على الضيم فيقولون : « لا » فإن قعدوا في أعصابهم جرأة الأبطال ، وفي نفوسهم كرامة الرجال ، فهلا حياء كحياء النساء المصونات يتأين بسمعتهن عن معاشره الدعثار ونظرات الأشرار ؟ .. !

وحين يخون هؤلاء — وهم يلبسون لباس الدين — أمانة الشعب ويتعاونون مع جزاريه والصوصه ، يكونون أسوأ دعاية للدين في أوساط الملحدين ، وأكبر عامل على يأس الناس من دينهم وتحولهم إلى عقيدة أخرى تنقذهم من الظلم والعبودية .. فماذا ينفع الدين بعدئذ أن يدعو هؤلاء إليه ويسخروا أقلامهم لنصرته ولو كانت لهم فصاحة سبحانه ، وعلم أبي حنيفة ، وأدب ابن المقفع ؟ .. ! ومن الذي يصدقهم بعد ذلك في الإيمان بما يقولون وما يدعون ، وأعمالهم كانت تكذبهم وتستنزّل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؟ .. !

الصنف الخامس : علماء مصلحون يفهمون الشريعة على أنها نظام للمجتمع ، واسعاد للناس ، وتحرير للجهاهير ، وهؤلاء على ندرتهم يتقائمون من الأصناف الأربعة السابقة من العلماء ، كما يتقاومون من أعداء الاسلام ودعاة الاباحه ، بل ان الحرب الذي يشنه أولئك العلماء على هؤلاء المصلحين أشد وأتكى وأضر بالاسلام والمسلمين من حرب الملحدين والمتحللين ، ولقد رأينا بأعيننا كيف تشن عليهم الحملات الظالمة من فريق المتزمتين والمعتزلين والمتجرين بالدين وأعوان الظلمة والطغاة ، بما يوهن الصف الاسلامي ، ويفتح فيه الثغرات لأعداء الاسلام وأعداء الشعب على السواء . ان في سجون مصر الآن علماء يقطعون الأحجار ، ويلبسون ثياب المجرمين ، ويعاملون بالزراية والمهانة ، لأنهم فهموا العلم جهادا ونصيحة وتعبا ومعاملة مع الله عز وجل ، فاذا رأوا المنكر أنكروه ، واذا التقوا مع الجاهل نصحوه ، واذا ابتلوا بالظالم وقفوا في وجهه ليردوه ويهدوه ، واذا كانوا مع مستغلي الشعب من أغنياء وزعماء ورجال

أحزاب ، واجهوهم بالحق الذي جعله الله أمانة في أعناق الذين أوتوا العلم . هذه هي جريمتهم التي زجوا من أجلها بالسجون ، وقيدت أرجلهم بالحديد ، وسيقوا الى مقالع الأحجار كما يساق القتلة واللصوص والأشرار والمجرمون ! وباليتمهم سلموا من السنة اخوانهم من علماء الدنيا الذين سخرهم الطفيلان ليخدعوا الناس باسم الدين ، فاذا هم أداة تخدير للشعب ، وزرابة بالعلماء المصلحين ، وتمجيد للفسقة والمغتصبين . لقد كان ما يلقاه اولئك المصلحون المعذبون ممن يتسم بسنة العلم ، أشد مما يلقونه من السنة الجاهلين وسياط السفاحين ! ..

وهؤلاء العلماء المصلحون غرباء عن مجتمعاتهم ، غرباء عن جماعاتهم ، غرباء عن حكوماتهم ورؤسائهم ، يحصلون من هموم الشعب ما لا يحمله رجال السياسة مجتمعين ، ويعيشون في أوساط الشعب عيشة تشبه عيشة الأنبياء والقديسين ، فهل سلمت لهم بعد ذلك أعراضهم وكراماتهم ، هل سلم دينهم من تحامل المتطفلين على الدين الآكلين به ؟ هل سلمت سيرتهم من تشويه الاقلام المستأجرة من كتاب وصحفيين ؟ هل سلمت حياتهم من التهديد بالقتل والاعتقال والسجن والتشريد من قبل الطغاة أو الساسة المتحكمين ؟ ..

هؤلاء على قلتهم ومجنتهم والعداوات التي تحيط بهم ، هم وحدهم الأمل المرتجى لنهضة الأمة وتحررها وانعتاقها من القوضى والجهل والخمول والاستغلال والاستعباد .. هؤلاء هم الذين يعيشون في مجتمعاتنا : كالروح للجسم ، والهواء للرئتين ، و « الشمس للدنيا ، والعافية للناس » .

وبعد ، فالى العلماء والطلاب أسوق هذه النماذج من العظمة الخالدة لعلمائنا عسى أن تكون لنا فيها العظة والأسوة :

١ - شهد الفضل بن الربيع وزير الرشيد عند أبي يوسف القاضي فلم يقبل شهادته ، فعاتبه الخليفة في ذلك وقال له : لِمَ رددت شهادته ؟

قال أبو يوسف : لأنني سمعته يوماً يقول للخليفة أنا عبدك ، فإن كان صادقاً فلا شهادة للعبد ، وإن كان كاذباً فلا شهادة للكاذب ، وإذا لم يبال في مجلسك بالكذب ، فلا يبال به في مجلسي ، فعذر الخليفة .

٢ - دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال له : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يفتك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشر ، وإن الأمة خصماؤك يوم القيامة ، وإن الله عز وجل لا يرضى منك إلا بما ترضاه لنفسك ، ألا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن تعدل عليك ، وإن الله عز وجل لا يرضى منك إلا بأن تعدل على الرعية ، يا أمير المؤمنين : إن وراء بابك نيرافاً تتأجج من الجور والله ما يحكم وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فبكى المنصور ، فقال سليمان بن مجالد وهو واقف على رأس المنصور : يا عمرو ! قد شققت على أمير المؤمنين ! فقال عمرو : يا أمير المؤمنين من هذا ؟ قال : أخوك سليمان بن مجالد ، فقال له عمرو : ويلك يا سليمان ! إن أمير المؤمنين يموت ، وإن كل ما تراه يفقد ، وإنك جيفة غداً بالفناء ، لا ينفعك إلا عمل صالح قدمته ، ولتقرب هذا الجدار أنفع لأمر المؤمنين من قربك ، إذ كنت تطوي عنه النصيحة وتنبهي من نصحه ، يا أمير المؤمنين : إن هؤلاء اتخذوك سكراناً إلى شهواتهم ، قال المنصور : فأصنع ماذا ؟ ادع لي أصحابك أولئهم ، قال عمرو : ادعهم أنت بعمل صالح تحدثه ، ومثراً بهذا الخناق فليرفع عن أعناق الناس ، واستعمل في اليوم الواحد عمالاً كلما رابك منهم ريب أو أنكرت على رجل عزته ووليت غيره ، فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل ، ليتقربن به إليك من لانية له فيه .

٣ - قال عمر بن حبيب القاضي : حضرت مجلس الرشيد يوماً ، فجرت مسألة فتنازعها الخصوم وعلت الأصوات فيها ، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فدفع بعضهم

الحديث ، وزادت المدافعة والخصام ، حتى قال قائلون منهم : أبو هريرة
متهم فيما يرويه ، وصرحوا بتكذيبه ! ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم
ونصر قولهم ، فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فنظر الي الرشيد نظر مغضب ! وانصرفت الي
منزلي ، فلم ألبث أن جاءني غلام فقال : أجب أمير المؤمنين اجابة مقتول ،
وتحفظ وتكفئ : فقلت : اللهم انك تعلم أي دقعت عن صاحب نبيك ،
وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منه ، وأدخلت على الرشيد
وهو جالس على كرسي ، حاصر عن ذراعيه ، بيده السيف وبين يديه
الذئب ، فلما بعصر بي قال : يا عمر بن حبيب ، ما تلقاني أحد من الدفع
والرد لقولي بمثل ما تلقيتني به وتجرأت علي ! فقلت : يا أمير المؤمنين !
ان الذي قلتك ووافقت عليه وملت اليه وجادلت عنه ، ازراء على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به ، فإنه اذا كان أصحابه
ورواة حديثه كذاين ، فالشرعة باطلة ، والفرائض والأحكام في الصلاة
والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة ، فالحق الله يا أمير
المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي اليه ، وأنت أولى أن تغار لرسول الله صلى
الله عليه وسلم من الناس كلهم ! فلما سمع كلامي رجع الي نفسه ثم قال :
أحييتني يا عمر بن حبيب أحيالك الله ! أحييتني أحيالك الله ! أحييتني
أحيالك الله !

٤ — كان لسعيد بن المسيب الامام التابعي الجليل رأي في عدم جواز
البيعة بولاية العهد لاثنتين معاً ، وأراد عبد الملك أن يأخذ البيعة لولديه
الوليد وسليمان ، فطلب الي ولاة الأمصار أن يأخذوا البيعة لهما ،
فكتب اليه والي المدينة بأن أهلها قد ألبقوا على البيعة الا سعيد بن
المسيب ، فكتب اليه عبد الملك أن يعرض ابن المسيب على السيف ، فان
اصر على رأيه فليجلده خمسين جلدة ، وليظف به أسواق المدينة ، فلما

قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم
ابن عبد الله على سعيد بن المسيب وقالوا له : جئناك في أمر ، قد قدم
كتاب عبد الملك ان لم تباع خبرت عنك ، ونحن نعرض عليك خصالاً
ثلاثاً فأعطنا احداهن . فان الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب
فلا تقول « لا » ولا « نعم » قال سعيد : يقول الناس بايع سعيد بن
المسيب ! ما أنا بفاعل ! وكان اذا قال : لا : لم يستطيعوا أن يقولوا : نعم .
قالوا فجلس في بيتك ولا تخرج الى الصلاة أياماً فانه يقبل منك اذا
طلبك في مجلس فلم يجده . قال سعيد : فأنا أسمع الأذان فوق أذني
حي على الصلاة وحي على الفلاح ؟ ما أنا بفاعل ! قالوا : فانتقل من
مجلسك الى غيره فانه يرسل الى مجلسك فان لم يجده أمسك عنك ،
قال سعيد : أفكر كما من مخلوق ؟ ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر ! فخرجوا
وخرج الى صلاة الظهر فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه ، فلما
صلى الوالي بعث اليه فأتى به ، فقال : ان أمير المؤمنين كتب يأمرنا ان
لم تباع خبرنا عنك ، فقال سعيد : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيعتين ، فلما رآه لم يجب ، عرضه على السيف ومدت عنقه للضرب ،
فلما رآه الوالي مضراً على امتناعه أمر به فجرد من ثيابه فاذا عليه ثياب
من شعر ! فضربه خمسين سوطاً ثم طاف به اسواق المدينة !

٥ - أتت امرأة يوماً شريك بن عبد الله قاضي الكوفة وهو في
مجلس الحكم ، فقالت : أنا بالله ثم بالقاضي ! قال : من ظلمك ؟ قالت :
الأمير (أمير الكوفة) موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ، وقصت
عليه شكائياً ، في انه انتزع منها بستانها بعد أن عرض عليها بيعه فرفضت ،
فأرسل القاضي غلامه بكتاب منه يستدعيه الى مجلس القضاء ، فاستدعى
الأمير صاحب الشرطة وقال له : امض الى شريك وقل يا سبحان الله
ما رأيت أعجب من أمرك ! امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي ؟
فقال صاحب الشرطة للأمير : ان رأي الأمير أن يعقبنى من ذلك ! فقال :

امض ويلك ! فخرج وقال لعلامة : اذهبوا وأدخلوا لي الى حبس القاضي
بساطاً وفراشاً وما تدعو الحاجة اليه ، ثم مضى الى شريك ، فلما وقف
بين يديه أدى الرسالة ، فقال القاضي لعلامة المجلس : خذ بيده (اي بيد
رئيس الشرطة) فضعه في الحبس ، فقال صاحب الشرطة : والله قد علمت
أنك تحبسني فقدمت ما أحتاج اليه الى الحبس ، وبلغ موسى بن عيسى
الخبر ، فوجه الحاجب اليه وقال له : رسول أدى رسالة ، أي شيء عليه
حتى تحبسه ؟ فقال شريك : اذهبوا به الى رفيقه الى الحبس فحبس ،
فلما صلى الأمير موسى العصر ، بعث الى جماعة من وجوه الكوفة من
أصدقاء القاضي وقال لهم : امضوا الى القاضي وأبلغوه السلام وأعلموه
أنه استخف بي ، وأني لست كالعادة ، فمضوا اليه وهو جالس في
مسجده بعد صلاة العصر ، فأبلغوه الرسالة ، فلما اتهموا من كلامهم ،
قال : مَن ههنا من قتيان الحي ؟ فأجابه جماعة من القتيان ، فقال : ليأخذ
كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به الى الحبس ، ما أنتم الا فتنة ،
وجزأؤكم الحبس ! قالوا له : أجاد أنت ؟ .. قال : حقا حتى لا تعودوا
برسالة ظالم ، فحبسهم ، فركب موسى بن عيسى في الليل الى باب
السجن ، وفتح الباب وأخرجهم كلهم ، فلما كان الغد وجلس شريك
للقضاء ، جاءه السجناء فأخبروه ، فكتب الى الوالي كتاباً وقال لعلامة :
الحق بشقلي (مناعي) الى بغداد ، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن
أكرهونا عليه ، ولقد ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم ، وخرج نحو
قنطرة الكوفة الى بغداد ، وبلغ الخبر الى موسى بن عيسى فركب في
موكب ولحقه وجعل يناشده الله ويقول : يا أبا عبد الله ! تثبت ! أنظر !
اخوانك تحبسهم ! دع أعواني ! قال : نعم لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز
لهم المشي فيه ، ولست بيارح أو يردوا جميعاً الى الحبس ، والا مضيت

الى أمير المؤمنين المهدي فأستغفیه ما قلدني ، فأمر موسى بردهم جميعاً الى الحبس وهو واقف مكانه ، حتى جاءه السجن فأخبره برجوعهم جميعاً الى السجن ، فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته (أي الأمير) بين يدي الى مجلس الحكم ، فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد ، وجلس في مجلس القضاء ، وجاءت المرأة المنتظمة وأجلسها مع الأمير بين يديه ، فقال الأمير : أنا قد حضرت ، أولئك يخرجون من الحبس ! فقال القاضي : أما الآن فنعم ، أخرجوهم من الحبس ، ثم سأله عن شكوى المرأة فاعترف بها ورد إليها بستانها وحقوقها ، ثم قالت للقاضي : بارك الله عليك وجزاك خيراً ، ثم قامت من مجلسه ، فلما فرغ قام وأخذ بيد الأمير وأجلسه في مجلسه وقال : السلام عليك أيها الأمير ! أنا أمر بشيء ؟ فقال الأمير : أي شيء آخر ؟ وضحك ، فقال له شريك القاضي : أيها الأمير ! ذاك الفعل حق الشرع ، وهذا القول الآن حق الأدب ! فقام الأمير وانصرف الى منزله وهو يقول : من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه ! ..

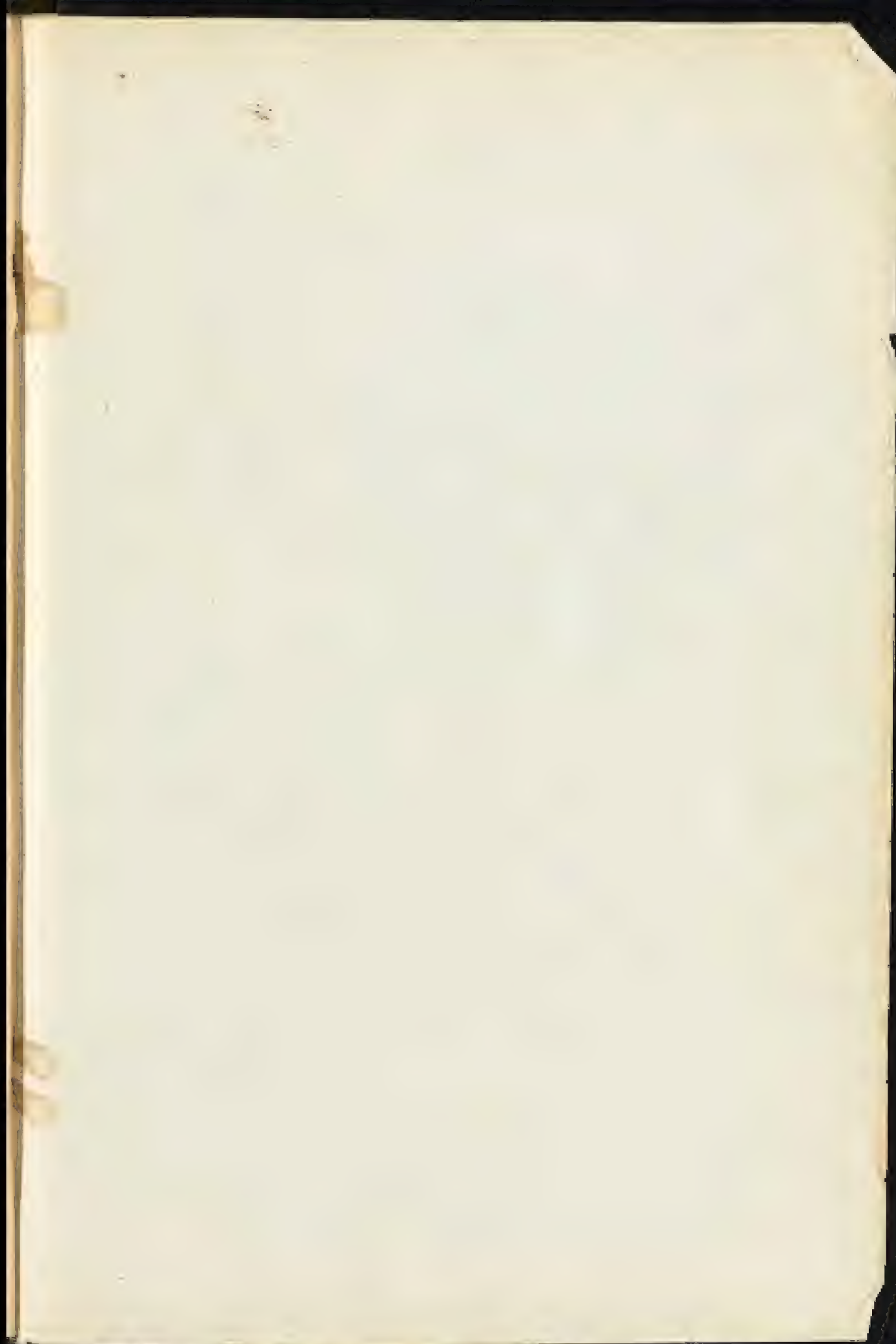
ولا نريد أن نذكر عظيمات سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، وما فعله من انكار المنكر حين ولي القضاء في مصر ، وكيف ضرب على أيدي الظلمة حتى أدى به الأمر الى بيع أمراء مصر جميعاً ! .. فتلک مما عرفت وذاعت ، وحسبنا أن نذكر بعد هذا كله حاجة المجتمع الى عدد من طراز هؤلاء العلماء ، يثبت الله بهم الحق ، ويعلي بهم كلمة الخير ، وينصر باخلاصهم وجرأتهم قضايا الشعب مع الطغاة الظالمين . فهل ينقذ الله الأمة بإيجاد أمثال هؤلاء العلماء ؟ اننا لا نياس من روح الله ! ..

الفهرس

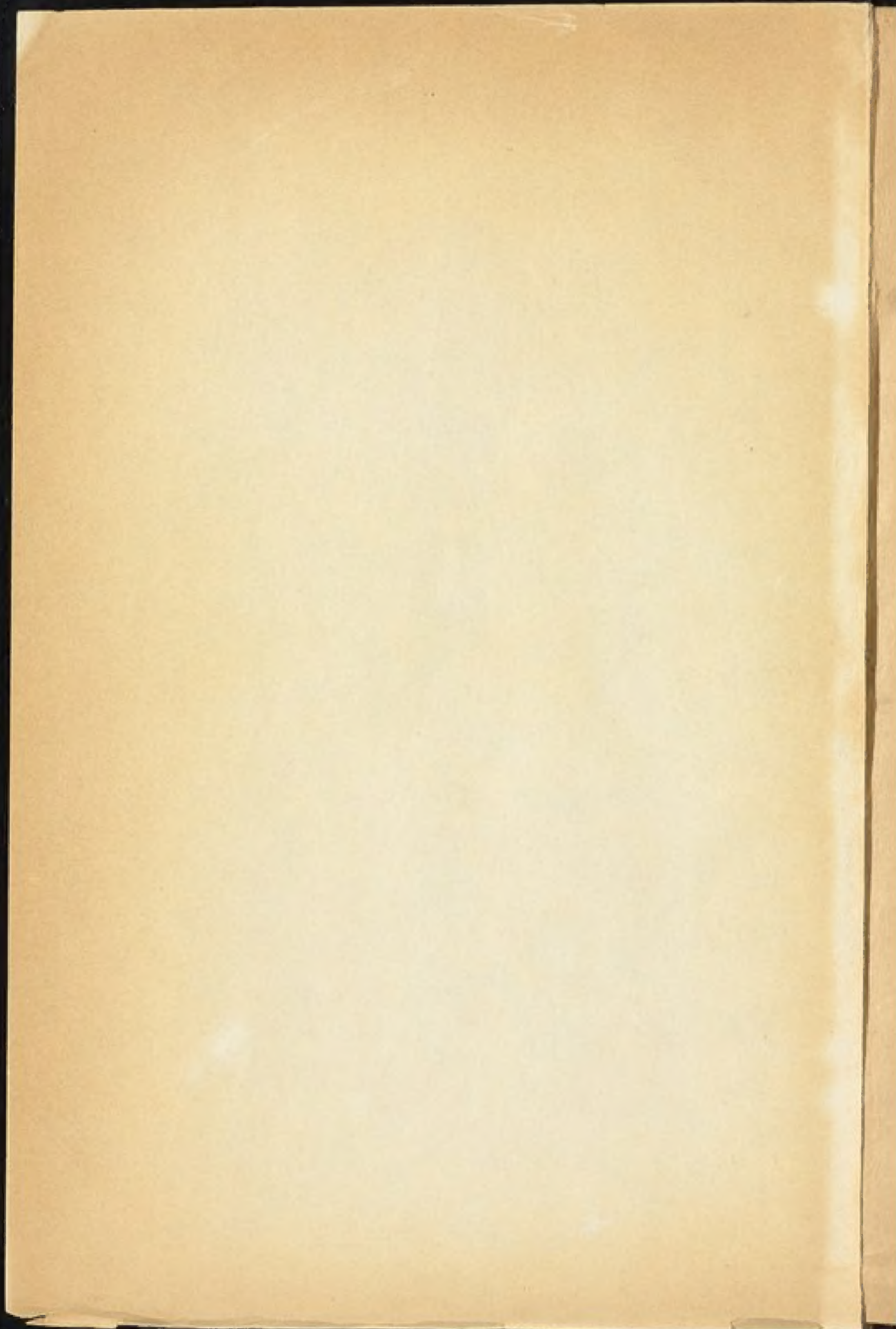
صفحة	
٣	المقدمة
٥	اثر الفرد في نهضات الامم
١٠	بين الاحتقار والقرور
١٦	بين البخل والسرف
٢٦	بين الانانية والايثار
٣٣	الغلو في الحب والكراه
٤١	بين الفردية والجماعية
٥٠	بين التملق والتصيحة
٥٨	بين النصيحة والتشهير
٦٦	بين الحرية والفوضى
٧٤	بين الحزم والاستبداد
٨١	بين الصدق والكذب
٨٩	بين الدين والطائفية
٩٦	بين التعصب والتسامح
١٠٢	بين الامانة والخيانة
١٠٩	كلنا سياسيون
١١٥	بين اب وفتاته
١٢٢	مشكلاتنا العائلية واسبابها

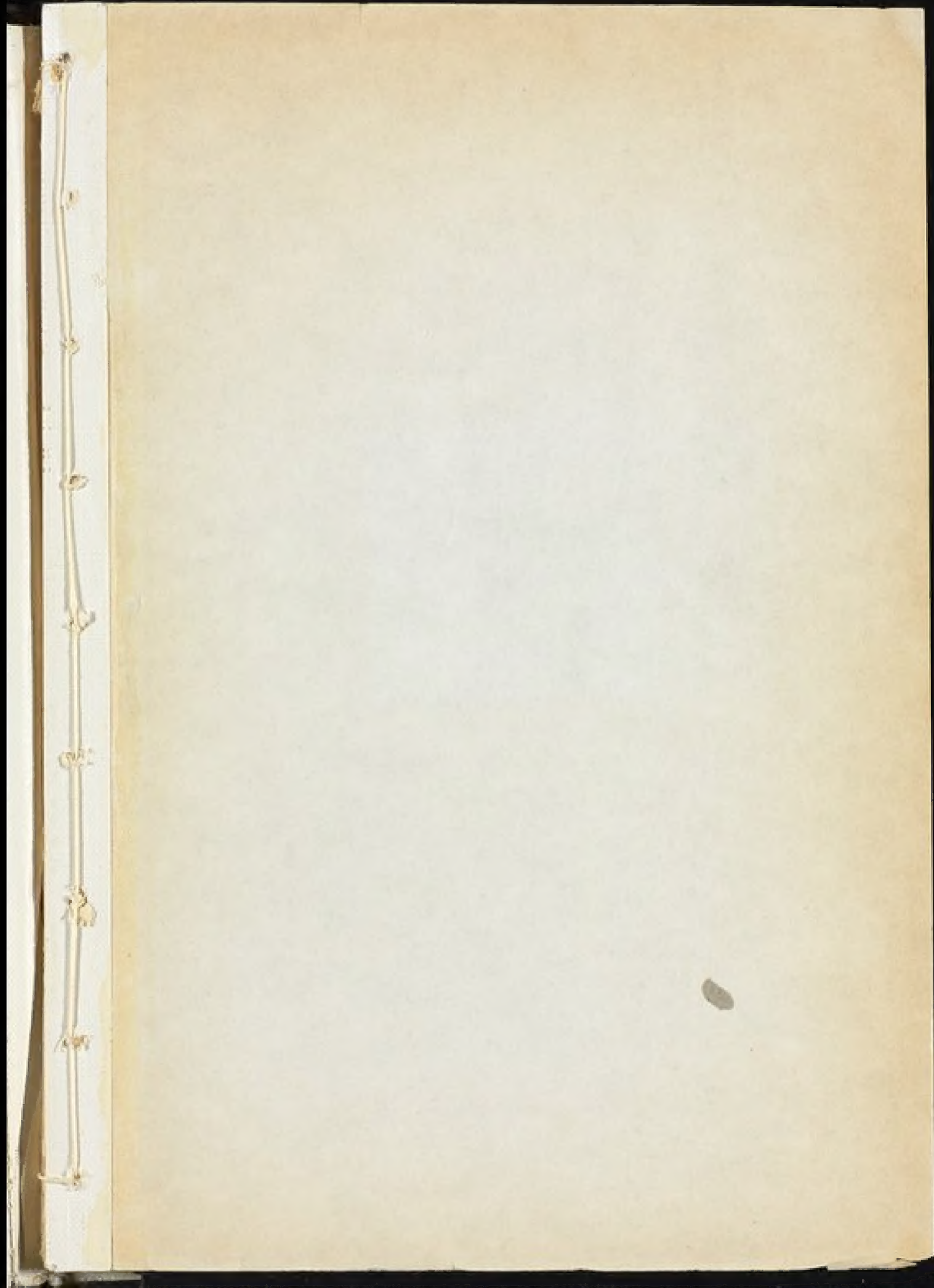
صفحة

١٣٠	بناتنا في البيوت
١٣٩	ازواجنا في البيوت
١٤٧	زوجاتنا في البيوت
١٥٥	اولادنا في البيوت
١٦٤	اباؤنا في البيوت
١٧٠	اخلاقنا الاجتماعية في الاعياد
١٧٦	بين جيلين
١٨٢	اعوان السوء
١٩٠	بين الموظفين والشعب
١٩٧	رسالة العلماء
٢١٤	الفهرس

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

75